

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

中國古代音樂文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第七冊目錄

通志・樂略	一
續通志・樂略	一六三
清通志・樂略	三〇一
文獻通考・樂考 卷一至卷四	四一九

通志卷四十九

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

樂略第一

樂府總序

古之達禮三 一曰燕 二曰享 三曰祀 所謂吉凶軍賓嘉
皆主此三者以成禮 古之達樂三 一曰風 二曰雅 三曰
頌 所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂 禮樂
相須以爲用 禮非樂不行 樂非禮不舉 自后夔以來 樂
以詩爲本 詩以聲爲用 八音六律爲之羽翼 耳仲尼編

詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經主學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇替史之徒例能歌也柰義理之說旣勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭條雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣久不肄習所得於三百篇者

惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又
失其三左延年所得惟鹿鳴一篇每正旦大會大尉奉
璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌
四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南
陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承節奏有屬今
得一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也至晉
室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞詩
矣然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈三代
之時人有是心心有是樂三代之後人無是心心無是

樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散佚無所紀繫所以不得嗣續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼爲此患故自衛返也問於太師氏然後取而正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以脩祭也定南陔白華華黍崇邱由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則繫於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸

詩如河水祈招之類無所繫也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛之言詩無以異也樂府之道或幾乎息矣臣今取而繫之千載之下庶無絕紐一曰短簫鐃歌二十二曲二曰鞞舞歌五曲三曰拂舞歌五曲四曰鼓角橫吹十五曲五曰胡角十曲六曰相和歌三十曲七曰吟歎四曲八曰四絃一曲九曰平調七曲十曰瑟調三十八曲十一曰楚調十曲十二曰大曲十五曲十三曰白紵歌五曲十四曰清商八十

四曲凡二百五十一曲繫之正聲卽風雅之聲也一曰
郊祀十九章二曰東都五詩三曰梁十二雅四曰唐十
二和凡四十八曲繫之正聲卽頌聲也一曰漢三侯之
詩一章二曰漢房中之樂十七章三曰隋房內二曲四
曰梁十曲五曰陳四曲六曰北齊二曲七曰唐五十五
曲凡九十一曲繫之別聲而非正樂之用也正聲之餘
則有琴瑟五十七曲別聲之餘則有舞舞二十三曲古
者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中
但存名耳漢儒不知謂爲六詩也琴之九操十二引

以音相授並不著辭琴之有辭自梁始舞與歌相應歌
主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭也舞之
有辭自晉始今之所繫以詩繫於聲以聲繫於樂舉三
達樂行三達禮庶不失乎古之道也古調二十四曲征
戍十五曲遊俠二十一曲行樂十八曲佳麗四十七曲
別離十八曲怨思二十五曲歌舞二十一曲絲竹十一
曲觴酌七曲宮苑十九曲都邑三十四曲道路六曲時
景二十五曲人生四曲人物十曲神仙二十二曲梵竺
四曲蕃胡四曲山水二十四曲草木二十一曲車馬六

曲魚龍六曲鳥獸二十一曲雜體六曲總四百十九曲
不得其聲則以義類相屬分爲二十五門曰遺聲遺聲
者逸詩之流也庶幾來者復得其聲則不失其所繫矣
然三代旣沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅
不分次則雅頌無別次則頌亾次則禮亾按上之回聖
人出君子之作也雅也艾如張雉千班野人之作也風
也合而爲鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也
煌煌京洛行其音本京華則都人之雅也合而爲相和
歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是爲風雅

不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下
得上樂是則風雅之音雖異而高燕之用則通及明
帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟
雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰
短簫撓歌樂軍中用之古者雅用於人頌用於神武帝
之立樂府采詩雖不辨風雅至於郊祀房中之章未嘗
用於人事以明神人不可以同事也今辟雍享射雅頌
無分應用頌者而改用大予應用雅者而改用黃門不
知黃門大予於古爲何樂乎風雅通歌猶可以通也雅

頌通歌不可以通也曹魏準鹿鳴作於赫篇以祀武帝
準騶虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明
帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟
純用風雅此頌之所以亾也頌亾則樂亾矣是時樂雖
亾禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮
不用之人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三
朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其
事矣樂之失也自漢武始其亾也自魏始禮之失也自
漢明始其亾也自梁始禮樂淪亾之所由不可不知也

正聲序論

古之詩曰歌行後之詩曰古近二體歌行主聲二體主文詩爲聲也不爲文也浩歌長嘯古人之深趣今人旣不尙嘯而又失其歌詩之旨所以無樂事也凡律其辭則謂之詩聲其詩則謂之歌作詩未有不歌者也詩者樂章也或形之歌詠或散之律呂各隨所主而命主於人之聲者則有行有曲散歌謂之行入樂謂之曲主於絲竹之音者則有引有操有吟有弄各有調以主之攝其音謂之調總其調亦謂之曲凡歌行雖主人聲其中

調者皆可以被之絲竹凡引操吟弄雖主絲竹其有辭者皆可以形之歌詠蓋主於人者有聲必有辭主於絲竹者取音而已不必有辭其有辭者通可歌也近世論歌行者求名以義彊生分別正猶漢儒不識風雅頌之聲而以義論詩也且古有長歌行短歌行者謂其聲歌之短長耳崔豹吳兢大儒也皆謂人壽命之短長當其時已有此說今之人何獨不然嗚呼詩在於聲不在於義猶今都邑有新聲巷陌競歌之豈爲其辭義之美哉直爲其聲新耳禮失則求諸野正爲此也孔子曰吾自

衛反魯然後樂正雅頌各得其所亦謂雅頌之聲有別
然後可以正樂又曰關雎樂而不淫哀而不傷亦謂關
雎之聲和平聞之者能令人感發而不失其度若誦其
文習其理能有哀樂之事乎二體之作失其詩矣縱者
謂之古拘者謂之律一言一句窮極物情王則王矣將
如樂何樂府在漢初雖有其官然采詩入樂自漢武始
武帝定郊祀廼立樂府采詩夜誦則有趙代秦楚之謳
莫不以聲爲主是時去三代未遠猶有雅頌之遺風及
後人泥於名義是以失其傳故吳兢譏其不覩本章便

斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引烏生八
九子賦雉子班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟敘驕馳
亂蹋其間有如劉猛李餘輩賦出門行不言離別將進
酒乃敘烈女事用古題不用古義知此意者蓋鮮矣然
使得其聲則義之同異又不足道也自永嘉之亂禮樂
日微日替暨隋平陳得其一二則樂府之清商也文帝
聽而善之曰此華夏正聲也乃置清商府博采舊章以
爲樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管
絃者明君楊叛兒驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月

夜八曲而已不幾於亡乎臣謹考摭古今編繫節奏庶正聲不墜於地矣

漢短簫撓歌二十二曲

亦曰鼓吹曲按漢晉謂之短簫撓歌南北朝謂之鼓

吹曲觀李白作鼓吹入朝曲亦曰撓歌列騎次颿沓引公卿則知唐時猶有遺音但大樂氏失職耳

朱鷺

鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而爲詩梁元帝放生碑云元龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尙張羅

於漢后謂此也魏曰楚之平言魏平陵也吳曰炎精缺

言漢衰而孫堅扶王宰也晉曰靈之祥言宣帝佐魏而

石瑞之祥也梁曰木紀謝言齊謝梁升也北齊曰水德

謝言魏謝齊興也後周曰元精季言魏道陵遲太祖肇

開王思悲翁魏曰戰榮陽言曹公也吳曰漢之季言孫

業也思悲翁堅閔漢也晉曰宣受命言宣帝禦諸葛也

梁曰賢首山言武帝破魏軍於司州肇王迹也北齊曰

山山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周曰征隴西言

太祖誅侯莫陳艾如張溫子昇辭云誰在閑門外羅家

悅埽清隴右也艾如張溫子昇辭云誰在閑門外羅家

邊若能飛自勉豈爲繒所纏黃雀儻爲戒朱絲猶可延

此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰翦刻中藏

禍機不可測似翦艾葉爲蔽張之具也魏曰獲呂布言

曹公圍臨淮禽呂布也吳曰據武師言孫權征伐也晉

曰征遼東言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐栢山言武帝

牧司州興王業也北齊曰戰韓陵言神武滅四胡定京

洛也後周曰迎魏帝言武帝上之回至雍遂通回中道

西幸太祖奉迎宅關中也

後數遊幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服

蓋誇時事也魏曰克官渡言曹公破袁紹於官渡也吳

曰烏林言周瑜破魏武於烏林也晉曰宣輔政言宣帝

之業也梁曰道山言東昏失道義師起樊鄧也北齊曰

殄關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關擁離魏曰

隴也後周曰平竇泰言太祖討平竇泰也擁離舊邦

言曹公勝袁紹於官渡還譙收死山士卒也吳曰秋風

言悅以使民民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳

方有征而無戰也梁曰抗威言被加湖元勳也北齊曰滅山胡言神武屠蠡升高車而蠕蠕向化也後周曰復弘農言太祖收復陝城關東震懼也古辭云擁離趾中可築室何用葺之蕙用蘭擁離趾中戰城南古辭言戰城南死郭北野死不葬烏可食此言野死不得葬爲烏鳥所食願爲忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者皆體此意魏曰定武功言曹公初破鄴也吳曰克皖城言孫權勝魏武於此城也晉曰景龍飛言景帝也梁曰漢東流言克魯山城也北齊曰立武定言神武立魏主遷都於鄴而定天下也後周曰克沙苑言太祖俘齊軍十萬於沙苑神武脫身遁也巫山高古辭巫山高高山以淮水苑神武脫身遁也望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏丸於柳城也吳曰關背德言關羽背吳爲孫權所擒也晉曰平玉衡言景帝調萬國也梁曰鶴樓峻言平郢城也北齊曰戰芭山言神武克周帥也後周曰戰上陵漢章帝河陰言太祖破神武於河上斬其三將也上陵元和三

年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭
 肅離四曰陟岵與鹿鳴承元氣二曲爲宗廟食舉又以
 重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉據此所言則上陵
 白是八曲之一名或作於章帝之前亦不可知蓋因上
 陵而爲之也魏曰平南荆言曹公平荆州也吳曰通荆
 州言吳與蜀通好也晉曰文皇統百揆言文帝也梁曰
 昏主恣淫匿言東昏政亂武帝起義伐罪弔民也北齊
 曰禽蕭明言梁遣明來寇爲清河王岳所禽也後周曰
 平漢東言太祖命將進酒魏曰平關中言曹公征馬超
 將平隨郡安陸也將進酒定關中也吳曰章洪德言孫
 權之德也晉曰因時運言時運之變聖策潛施也梁曰
 石首篇言平京城廢東昏也北齊曰破侯景言清河王
 岳破侯景復河南也後周曰取有所思亦曰嗟佳人漢
 巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也
 樂食舉十三曲第七日有所思漢人亦以此樂侑食魏
 曰應帝期言文帝以聖德受命應期運也吳曰順曆數
 言孫權建大號也晉曰惟庸蜀言文帝平蜀封建復五
 等之爵也梁曰期運集言武帝受禪也北齊曰嗣不基

言文宣帝也後周曰拔江陵言

芳樹

魏曰邕熙言君臣

太祖命將禽蕭繹平南土也

吳曰承天命言踐位也晉曰天序言用人盡其才也梁

曰於穆言君臣和樂也北齊曰克淮南言文宣遣清河

王岳禽梁司徒陸法和克壽春盡取江北之上邪魏曰

地也後周曰受魏禪言閔帝受魏禪作周也

言明帝繼統得太和而改元也吳曰元化言以道化

天下也晉曰大晉承運期言應籙受圖也梁曰惟大梁

言梁德廣運也北齊曰平瀚海言文宣命將滅君馬黃

蠕蠕國也後周曰宣重光言明帝入承大統也

晉曰金靈運言晉乘金運也北齊曰定汝頴言文襄遣

清河王岳禽周將王思政於長葛汝頴悉平也後周曰

哲皇出言高祖之聖德也按古辭云君馬黃臣馬蒼二

馬同逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我

心傷但取第一句以命題其主意不在馬也李賀之作

其得古道乎如張正見蔡知君之流只言馬而已按謝

靈運或聽鑣歌曲惟吟君馬黃古人知音別曲見雉子

於賦詠者如此後世只於言語上計較此道無聞

班晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道洽言文宣之
德無思不服也後周曰平東夏言高祖禽齊主於青
州一舉定山東也按吳兢所引古辭云雉子高飛止黃
鵠高飛已千里雄來飛從雌視以爲始作之辭然樂府
之題亦如古詩題所謂關雎葛覃之類只取篇中一二
字以命詩初無義也後人卽物卽事而賦故於題有義
據此古詞無雉子班之語往往雉子班之作復在此古
辭之前吳兢未之見也如吳均可憐雉子班又後人所
作聖人出晉曰仲春振旅言大晉蒐田以時也北齊曰
徹言高祖遣將克陳臨高臺清且寒江有香草雜以蘭
將吳明徹而俘之也臨高臺清且寒江有香草雜以蘭
黃鵠高飛離或翻開弓射鵠令我生萬年晉曰夏苗田
言大晉蒐田爲苗除害也北齊曰服江南言梁主蕭繹
來附遠如期亦曰遠期漢太樂食舉十三曲一日鹿鳴
化也遠如期亦曰遠期漢太樂食舉十三曲一日鹿鳴
五日來歸六日遠期七日有所思八日明星九日清涼
十日涉大海十一日大置十二日承元氣十三日海淡

淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省之
及晉荀勗傳元之流並為歌辭晉曰仲秋獮田言蒐狩
以時雖有文德不廢武事也北齊曰刑石留晉曰順天
罰中言孝昭舉直措枉獄訟無怨也務成晉曰唐堯言聖
大閱用武修文也北齊曰遠夷至皇陟位化被四
言至海外西夷諸國遣使朝貢也
表也北齊曰嘉瑞臻言聖主元雲北齊曰成禮樂言功
應期河清龍見符瑞總至也成化洽制禮作樂也
黃爵行晉曰伯益言赤鳥銜書有周釣竿篇仇河濱為
漁父其妻思之而為釣竿歌每至河側輒歌
之後司馬相如作釣竿詩遂傳以為樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中

一作東

有賢女

魏曰明明魏皇

章和二年中

漢章帝所造魏

日太和有聖帝

樂久長

魏曰魏曆長

四方皇

魏曰天生

大晉篇

殿前生桂樹

魏曰爲君旣不易晉曰明君篇

右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之
傅毅張衡所賦皆其事也章和二年中則章帝
所作舊辭並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹
李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段熲先
帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而
不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故
依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按
鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而

善鬪好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工
習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰
安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭旣古莫能曉
句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之
本意故改爲矛渝新福弩渝新福曲臺新福行
辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓元將
僭位尙書殿中郎袁明子啟增滿八佾梁復號
巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石爲四曲其八曲

白鳩篇

亦曰白鳧舞以其歌且舞也亦入清商曲

濟濟篇

獨祿篇

李白作獨鹿

碣石篇

晉樂奏魏武帝分爲四篇一日觀滄海淮南王二曰冬十月三日上不同四曰龜雖壽

淮南王

篇

舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相攜而去莫知所在其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安

仙去也此則恢誕家爲此說耳不然亦是後人附會也

按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞符卽鳧

也白鳧舞卽白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本

歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金

德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又

出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之

前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以白

鳩焉

鼓角橫吹十五曲

黃鵠一作鶴吟 隴頭吟亦曰隴頭水 望行人 折楊

柳 關山月 洛陽道 長安道 豪俠行亦曰俠客行 梅

花落胡笳曲 紫騮馬 驄馬復有驄馬驅非橫吹曲 雨雪 劉生不知

何代人觀齊梁以來所爲劉生之辭皆稱其 古劍行

任俠周遊三秦間或云抱劍專征爲符節郎 洛陽公子行

右鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍事舊云用

角其說謂蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲中鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是梅花又有小大之別也然角之制始於胡中國所用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說多是謬悠況鼓角與胡角聲類旣同故其曲亦相

參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴爲邊聲初由邊徼所傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬八曲後代所加也

胡角十曲

黃鵠吟 隴角頭吟亦曰隴頭水 出關 入關 出

塞 入塞 折楊柳 黃覃子 赤之楊 望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故橫吹有雙角卽胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒二曲是爲胡曲之本摩訶兜

勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲
二十八解其法乘輿以爲武樂後漢以給邊將
魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已
鼓角之本出於胡角

相和歌三十曲

江南曲

梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上青
併歸長楊樹拂地桃花飛清風吹人光照衣景

將夕擲

黃金留上客古辭古之詩卽今之曲也由梁武
之後皆能音律故創激越之辭發靡麗之音世所好尙

至今曲

與詩分爲二矣簡文度關山亦曰度關曲古辭
辭美則美矣其如失古意何

樂長歌行

古辭按長短歌行皆言其歌聲發越自有短
奏長歌行長魏武燕歌行曰短歌微吟不能長傳元艷

歌行曰咄來長歌續短歌是也崔豹古今注言長歌乃續命之長吳兢亦如是說謬哉薤露歌亦

曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌田橫門人作辭

易晞薤露明朝更復落人死一去何時歸蒿里誰家地聚斂冤魄無賢愚鬼伯一何相催促今乃不得少踟躕

按左傳齊將與吳戰于艾陵公孫夏使其徒歌虞殯注

云送葬歌也是古有喪歌矣使挽柩者歌之故謂喪歌

亦謂挽柩歌此二章之作乃田橫門人歌以葬橫也但

悲其亡耳亦無怨言足見古人之用心任所遇而已未

嘗尤人焉本一詩也而有二章至漢武時李延年分爲

二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人當其時聲

亦自有別所以爲二曲後人通謂之挽歌者以其聲無

異也故不復存其名薤露亦謂之泰山吟行者言人死

則精爽歸蒿里傳亦曰蒿里行亦曰泰山吟行喪歌亦

于泰山

歌

鷄鳴亦曰鷄鳴高樹顛

蓋本古辭所謂鷄鳴高樹顛狗吠深巷中也

對酒

行

古辭曹魏樂奏

鳥生八九子

古辭鳥生八九子端坐秦氏桂樹間言鳥母生子木在南山巖

石間而來為秦氏所彈白鹿在苑中人得以為脯黃鵠摩天鯉魚在深淵人可得而煮之皆由有所欲也此言

為隱者戒耳今劉孝威之詩但言鳥而已

平陵東

古辭云平陵東松柏相桐不知何人刳義公取第一句

以命篇此則漢翟義門人所作也義為東郡太守起兵誅王莽不克而死門人作是歌以哀之 陌上桑

亦曰艷歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行亦

曰採桑曲曹魏改曰望雲曲

按古辭陌上桑有二此則為羅敷也羅敷者邯鄲秦

氏女也嫁千乘王仁仁後為趙王家令羅敷採桑於陌

上趙王登臺見而悅之置酒欲奪焉羅敷善彈箏作陌

上桑以自明不從其辭稱羅敷採桑陌上為使君所邀

羅敷甚誇其夫為侍中郎以拒之或言與舊說不同然

侍中郎漢官也恐仁初為趙王家令後為漢侍中郎也

呼趙王為使君者郎君之稱本於漢恐言使君者猶今

言使長也其辭有日出東南隅照我秦氏樓之句故亦
曰日出東南隅行亦曰日出東南隅別有秋胡行其事與此
不同以其亦名陌上桑致後人差互其說如王筠陌
上桑云秋胡始停馬羅敷未滿箱蓋合爲一事也短
歌行亦曰鰕鮒奏晉樂燕歌行於晉樂奏燕北地也是歌始
瑟天氣涼草木搖落露爲霜羣燕辭歸鴈南翔念君客
游思斷腸慊慊思歸戀故鄉何爲淹留寄他方賤妾
瑩守空房憂來思君不敢忘不覺淚下沾衣裳援琴鳴
絃發清商短歌微吟不敢長明月皎皎照我牀星漢西
流夜未央牽牛織女遙相望爾獨何辜限河梁秋胡行亦曰陌上桑亦曰採桑
亦曰在昔魯有秋胡子納妻五日而官於陳五年乃歸
日力田不如逢豐年力耕不如見婦人採桑色美說之下車
汝婦人曰婦人當採桑力作以養舅姑不願人之金秋
胡歸奉金以遺母使呼婦婦至乃向採桑者婦惡其
行因東投河而死後人哀之而作秋胡行故亦曰陌上

桑亦曰採桑後人苦寒行亦曰吁嗟晉樂奏古辭云北
多與羅敷行無別上太行山艱哉何
巍巍羊腸坂詰屈車輪爲之摧樹木何蕭瑟北風聲正
悲熊羆對我蹲虎豹夾道啼溪谷少人民雪落何霏霏
延頸長嘆息遠行多所懷我心何怫鬱思欲一東歸水
深橋梁絕中路正徘徊迷惑失故路薄暮無宿栖行行
日已遠人馬同時饑擔囊行取薪斧董逃行古辭云吾
水持作糜悲彼東山詩悠悠使我哀董逃行欲上謁從
高山山頭危險道路難言五嶽之上皆以黃金爲宮闕
多靈獸仙草以人君多欲壽考求長生不死之藥故令
天神擁護疑此辭作於漢武之時蓋武帝有求仙之興
董逃者古仙人也後漢游童競歌之有董卓之亂卒以
逃亡此則謠讖之言因其所尙之歌故有是事實非起
於後漢也梁簡文詠行幸甘泉云董逃拜金紫賢妻侍
禁中又云不羨神仙侶排煙遠駕鴻所行樂晉傅休奕
機謝靈運之作皆言節物易徂可及時行樂晉傅休奕
九秋十二篇有擬董逃行塘上行亦曰塘上辛苦行樂
但言夫婦離別各隨其意

奏或云甄后所作或云魏文帝作按古歌曰蒲生我池
中綠葉何離離然觀陸機二篇之作皆言婦人見棄於

君之情也舊云甄后被善哉行亦日日苦短古辭云來

讒見棄而作必是也善哉行亦日日苦短

燥脣乾言人命不可保當樂見親東門行晉樂奏古辭

友求長生術與王喬八公游也東門行

願歸言士有貧不安其居拔劍將去妻子西門行古辭

牽衣留之願共舖糜斯足不求富貴也西門行

煌京洛行晉樂豔歌何嘗行亦曰飛鶴行古辭云飛來

西北來言雌病雄不能負之而去五里一返步出夏東

顧六里一徘徊雖遇新相知終傷生別離步出夏東

門行亦曰隴西行古辭野田黃雀行晉樂滿歌行大曲

歌行晉樂奏魏明帝將用舟師平吳故作是歌以明鴈

門太守行王化所及後之作者多言方舟鼓櫂之興耳

門太守行按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙嘗

為安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然

此則鴈門太守若非其事偶相合白頭吟西京雜記司馬相如將聘茂陵人女爲妾文君作白頭吟以自絕相如乃止後人作白頭吟皆是以直道被讒見疎於君故古辭云淒淒重淒淒嫁娶不須啼願氣出唱亦曰精列古東光惟乾得一心人頭白不相離

右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠之

辭絲竹更相和令執節者歌之按詩南陔之三

笙以和鹿鳴之三雅由庚之三笙以和魚麗之

三雅者相和歌之道也本一部魏明帝分爲二

部更遞夜宿始十七曲魏晉之世朱生善琵琶宋

識善擊節列和善吹笛等復爲十三曲自短歌行以

下晉荀勗採撰舊詩施用以代漢魏故其數廣焉

相和歌吟嘆四曲

大雅吟 王昭君 楚妃嘆 王子喬

右張永元嘉技錄四曲也古有八曲曰小雅吟
蜀琴頭楚王吟東武吟四曲闕

相和歌四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲蜀國四絃是也

居相和之末三調之首古有四曲其張女四絃
李延年四絃嚴卯四絃三曲關蜀國四絃節家
舊有六解宋歌有五解今亦闕

相和歌平調七曲

長歌行 短歌行亦曰鰕鮓 猛虎行 君子行 燕

歌行 從軍行 鞠歌行

右宋王僧虔大明三年宴樂技錄平調有七曲
也

相和歌清調六曲 三婦豔詩一曲附

苦寒行 豫章行 董逃行 相逢狹路間行亦曰長
安有狹斜行亦曰相逢行 塘上行 秋胡行 三婦
豔詩亦曰大婦織綺羅中婦織流黃

右王僧虔技錄清調六曲也其三婦豔詩技錄
不載張氏云非管絃音聲所寄似是命笛理絃
之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰日苦短 步出夏門行亦曰隴西行 折
楊柳 西門行 東門行 東西門行 卻東西門行

順東西門行 飲馬長城窟行亦曰飲馬行 上留

出行 新城安樂宮行 婦病行 孤子生行亦曰孤

兒行亦曰放歌行 大牆上蒿行 野田黃雀行 釣

竿行 臨高臺行 長安城西行 武舍之中行 鴈

門太守行 豔歌何嘗行亦曰飛鵠行 豔歌福鍾行

豔歌雙鴻行 煌煌京洛行 帝王所居行 門有

車馬客行 牆上難爲趨行 日重光行 月重輪行

蜀道難 櫂歌行 有所思行 蒲坂行 採梨橘

行 白楊行 胡無人行 青龍行 公無渡河行

亦曰箜篌行

右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行 泰山吟行 梁甫吟行 東武吟亦曰東

武琵琶吟行 怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓

長門怨亦曰阿嬌怨 班婕妤亦曰婕妤怨 娥眉

怨 玉階怨 雜怨

右王僧虔技錄五曲自長門怨以下五曲續附

大曲十五曲

東門

東門行

西山

折楊柳行

羅敷

豐歌羅敷行

西門

西門行

默默

折楊柳行

園桃

煌煌京洛行

白鵠

嘗歌何嘗行

碣石

步出夏門行

何嘗

嘗歌何嘗行

置

置

酒爵

野田黃行

為樂

滿歌行

夏門

步出夏門行

王者

布大化

權歌

洛

洛

陽令

鴈門太守行

白頭吟

白頭吟

白紵歌一曲

古辭

梁武改為子夜吳聲四時歌四曲

共五曲

白紵歌

白紵歌有白紵舞白鳧歌有白鳧舞並吳人之

其所見以寓意焉始則田野之作後乃大樂氏用焉其

音入清商調故清商七曲有子夜者即白紵也在吳歌

為白紵在雅歌為子夜梁武令沈約更制其辭焉古為

云白紵白質如輕雲色似銀制以為袍餘作巾袍以光

軀巾
拂塵

右白紵與子夜一曲也在吳爲白紵在晉爲子
夜故梁武本白紵而爲子夜四時歌後之爲此
歌者曰白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵
於白紵取四時歌於子夜其實一也

清商曲七曲

附五十曲并夷樂四十一曲除內七
曲同實計八十四曲

子夜亦曰了夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌

晉有女子
名子夜作

是歌其聲甚哀晉孝武太元中琅邪王軻家有鬼歌之
子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本白紵而爲
子夜吳聲四時歌明此子夜前溪晉車騎將軍沈烏夜
亦有晉聲者其實不離清商

帝宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王義康於豫章郡義慶時爲江州相見而哭文帝聞而怪之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩齋閤云明日應有赦及旦改南兖州刺史因作此歌故其辭云籠窗窗不開烏夜啼夜夜望郎石城樂宋臧質所作也石城在景陵質來蓋詠其妾也石城樂爲景陵太守於城上見羣少年歌詠之樂因爲此辭其辭曰生長石城下莫愁樂出於開門對城樓城中美少年出入相依投莫愁樂石城之外復有莫愁古又有莫愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳襄陽樂宋隋王誕始爲襄陽郡元催送莫愁來來音釐襄陽樂嘉末仍爲雍州夜聞諸女歌謠因爲之辭焉宋劉道彥爲雍州有惠化百姓歌之謂之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒王昭君亦曰王嬙亦曰王明君名嬙字昭花豔驚郎目王昭君漢元帝時匈奴盛請婚於漢帝以後宮良諱改曰明君配焉元帝之時後宮掖庭員數多帝不及徧家下昭君配焉元帝之時後宮掖庭員數多帝不及徧

識令毛延壽畫圖延壽取金於後宮而昭君不與故陋其姿及昭君既出宮帝爲愕然殺延壽其時公主嫁烏孫爲馬上彈琵琶作樂以慰其道路之思其事多見載籍其辭云吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬爲室兮旃爲牆旃帳也按漢書烏孫使使獻馬願得尙公主乃遣江都王建女爲公主以妻烏孫焉此則是也若以爲延壽畫圖之說則委巷之談流入風騷人口中故供其賦詠至今不絕

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺聲漢魏相繼至晉不絕永嘉之亂中朝舊曲散落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商

樂卽此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲
若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雖經喪亂
至唐武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪

楚曲也或云周曲唐顯慶三年十月太常寺奏按
張華博物志云白雪是黃帝使素女鼓五十絃瑟

曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有
能歌白雪者臣今准勅依琴中舊曲定其宮商然後教
習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正
曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬
宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各公莫舞卽巾舞也
十六節上善之乃付太常編於樂府蓋取高祖
鴻門會飲項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公
莫古人相呼爲公莫害漢王也亦謂之公莫曲後之舞
者用巾蓋像項伯衣袖之遺巴渝本舞名卽鞞舞也漢
式也本卽舞後人因爲辭焉巴渝高自蜀漢將定三秦

閬中范因率賓人以從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪及
 定三秦封因爲閬中侯復賓人七姓其俗喜舞高帝使
 樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲四
 篇其辭旣古莫能曉其句讀魏使王粲改創其調晉及
 江左皆明君明之君漢鞞舞曲梁武改鐸舞曲白鳩
 制其辭明君明之君其曲辭以歌君德鐸舞曲白鳩
 吳拂白紵子夜曲晉吳聲四時歌曲梁前溪曲晉阿子歌亦
 舞曲白紵子夜曲晉吳聲四時歌曲梁前溪曲晉阿子歌亦
 曰歡聞歌晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒呼
 其聲爲二曲宋齊間用團扇郎晉中書令王珣好執白
 莎乙子之語稍訛異也團扇郎團扇其侍人謝芳歌之
 或云珣與嫂婢謝芳有情嫂鞭撻過苦婢善歌而作此
 曲其辭云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與
 郎相懊懷懷亦作惱石崇侍人綠珠所作絲布澀難縫
 見懊懷懷一曲而已東晉隆安初民間訛謠之曲云春
 草可攬結女兒可攬擷長史變晉司徒左長史丁督護
 齊高帝謂之中朝歌王廙臨敗所作

亦曰丁都護亦曰督護歌宋武帝女夫徐達之爲彭城
內史爲魯軌所殺武帝使內直督護丁旼收殯之達之
妻呼旼至閣下自問殯送之事每問輒歎息曰丁督護
其聲甚哀後人因其聲廣其曲焉其辭二首一曰督護
上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅黃讀曲
河流無極洛陽數千里輶軻戎旅間何由見歡子讀曲
宋人爲彭城王義康作其歌曰死罪劉領軍誤殺劉四
弟古今樂錄曰元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或
因酒燕只竊聲烏夜啼宋臨川王估客樂齊武帝所作
讀曲細吟而已烏夜啼義慶作估客樂也武帝爲布
衣時常游樊鄧踐阼已後追憶往事而作是歌使太樂
令劉瑤教習百日無成或啟釋寶月善音律帝使寶月
奏之便就勅歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅行其辭
二首一曰昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往事意滿
情不敘二曰有信數寄書無信長石城樂宋臧莫愁出
相憶莫作餅落井一去無消息石城樂宋臧莫愁於
城襄陽亦曰襄陽樂烏夜飛史沈攸之所作也攸之舉

兵發荊州未敗之前思歸京師所
以歌之曰白日落西山還去來
楊叛兒亦曰西曲楊

叛兒
本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊孚隨母入內
及長爲太后所寵愛童謠云楊婆兒其戲來語訛

轉婆爲
雅歌未詳
驍壺
有躍矢爲驍壺今謂之驍壺是

常林歡
常林卽長林也今之荆門長林縣是也樂人誤
以長爲常此則梁宋間曲也宋代以荆雍爲南

方重鎮
皆王子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土
故宋隋王誕作襄陽樂齊武追憶樊鄧作估客樂是也

梁簡文辭云分手桃林岸遂別峴
三洲商人之歌也商
山頭若欲寄音信漢水向東流

江口往還因
採桑度
三洲曲所出也與羅敷秋
胡行所謂採桑者異矣
玉樹後

庭花
玉樹後庭花與堂堂黃鸝留金釵兩臂垂凡四曲
皆陳後主所作常與宮女學士及朝臣相唱和爲

詩太樂令何胥採其
堂堂
陳後主所作者唐
尤輕豔者以爲此曲
泛龍舟
隋

帝幸江都宮所作又令大樂令白明達造新聲荆萬歲
樂藏鈎樂七夕相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留
客擲磚續命鬪鷄子鬪百草還舊宮長春江花月夜隋
樂花十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕
帝所作也凡二首一日暮江平不動春花滿正開流波
將月去潮水帶星來二日夜露含花氣春潭漾月暉漢
水逢游女湘川值兩妃

右三十三曲明之君雅歌各二首四時歌四首

凡三十八曲又有四曲上林鳳雛平折命嘯其
聲與辭皆訛失又有三曲曰平調清調瑟調有
聲無辭又蔡邕云清商曲其詩不足採有出郭
西門陸地行車俠鐘朱堂寢奉法五曲往往在

漢時所謂清商者但尙其音爾晉宋間始尙辭
觀吳兢所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新
聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以爲華夏正
聲故特盛於隋焉大業中煬帝乃定清樂西涼
龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以爲九部

西涼五曲揚澤新聲 神白馬 永世龜茲萬歲樂

七夕相逢樂玉女行觴 神仙留客 擲磚續命

投壺樂舞席同心 髻 泛龍舟 鬪鷄子 鬪百草

善善婆伽兒舞 小天舞 聖明樂 疏勒鹽 摩尼

天竺二曲沙石疆歌 康國四曲 戢殿農和正歌 木奚

曲惠

地舞曲

疏勒三曲

元利死遜歌

遠

安國三曲

附薩單時歌

居和祇解

高麗二曲

芝栖歌

禮畢二曲

單交路行散花舞

未奚舞

禮畢者九部樂終則陳之唐高祖卽位乃隋制

亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西涼伎曰

天竺伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒

伎曰康國伎其實皆主於清商焉

琴操五十七曲

九引

十二操

三十六雜曲

思歸引亦曰離拘操

舊說衛賢女之所作也邵王聞其賢而聘之未至而王死太子留之

不聽拘於深宮思歸不得援琴而歌曲終乃縊初但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居而已劉孝

威胡地憑良馬亦只言思歸之狀走馬引樗里牧恭所造也為父報仇

降鳴于其室聞而驚以為吏追已犇逃入川澤中援琴

而彈之作天馬之聲命之曰走馬引又張敞為京兆尹

無威儀時罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有毆君馬者路傍兒之語故張率詩曰吾畏路傍兒霹靂

引亦曰吟白虎亦曰舞元鶴楚商梁所作商梁出游九

歸作此引又晉平公召師曠援琴而鼓清徵一奏有元鶴二八來集再奏而列三奏延頸而鳴舒翼而舞所謂

舞元鶴者蓋本於此往往其音不殊故合為一不然則本舞元鶴之聲而為霹靂引烈女引亦曰

樊姬伯妃引魯伯琴引秦時屠楚引亦曰龍邱引楚龍作也

高貞女引魯女所作笙篴引亦曰公無渡河亦曰笙篴譌朝引

津卒霍里子高妻麗玉所作子高晨起刺船見一白首狂夫被髮攜壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂援笙

篴而鼓之歌曰公無渡河公終渡河公墮而死當奈公何聲音淒愴曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉玉傷之乃引箜篴寫其聲聞者莫不墮淚麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篴引舊史稱漢武帝滅南粵祠太一后土令樂人侯暉依琴造坎侯坎者聲也侯者工人姓也後語訛坎爲空然以臣所見今大樂有箜篴器何得如此說

右九引

將歸操世言孔子作孔子之趙聞殺竇鳴犢賢者也孔子知必不用已故將歸其辭曰翱翔于衛復我舊居從吾所猗蘭操亦曰幽蘭操世言孔子作孔子傷好其樂只且喻且云我雖不用於我何傷言雪霜之時薺麥乃龜山茂蘭者取其芬香也今此操只言猗蘭蓋省辭也

操世言孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯之龜山而作此曲言位尊非其人嗟予莫之依

也或言季氏若越裳操世言周公作越裳國拘幽操言世
龜山之蔽魯文王拘於岐山操世言周公為太王作述古
美里而作岐山操世言周公為太王作述古幽公之績
履霜操傷而作也追帝舜之事明怨其身之不為父母
憐也言人之不得於雉朝飛操世言齊宣王時處士犢
父母者當益親也雉朝飛操牧子作也年七十無妻
採薪於野見雉雌雄雙飛乃仰天而歎曰聖王在上恩
及草木鳥獸而我不得援琴而歌其聲中絕魏武帝
有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴
異為新聲能傳此曲至魏明帝崩出降為尹更生妻故
得此聲不絕按揚雄琴清英曰雉朝飛操者衛女傅母
之所作也衛女嫁於齊太子中道聞太子死問傅母曰
且往當喪喪畢不肯歸終之以死傅母悔之取女所自
操琴於冢上鼓之忽二雉俱出墓中傅母撫雉曰女果
為雉耶言未畢俱飛而起不見所往傅母悲痛援琴作
操曰雉朝飛據雄所記大槩與思歸操之言相類恐是

訛別鶴操商陵牧子娶妻五年無子父兄爲之改娶其妻聞之中夜起倚戶悲歌牧子感之爲作此

曲或云其時亦有靈鶴悲鳴故因以命操殘形操世言曾子夢一狸不見其首以爲不祥而作此曲

水僊操世言伯牙所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞情之專一尙未能也成連

云吾師子春在海中能移人情乃與伯牙延望無人至蓬萊山留伯牙曰吾將迎吾師刺船而去旬時不返但

聞海上水汨沒漰澌之聲山林宵冥羣鳥悲號愴然歎曰先生將移我情乃援琴而歌之曲終成連刺船而還

伯牙遂妙懷陵操世言伯牙所作

絕天下

右十二操韓愈取十操以爲文王周公孔子曾

子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取之水

僊懷陵二操皆伯牙所作則工技之爲也故削

之嗚呼尋聲徇迹不識其所由者如此九流之
學皆有義所述者無非聖賢之事然而君子不
取焉者爲多誣言飾事以實其意所貴乎儒者
爲能通今古審是非胷中了然異端邪說無得
而惑也退之平日所以自待爲如何所以作十
操以貽訓後世者爲如何臣有以知其爲邪說
異端所襲愚師瞽史所移也琴操所言者何嘗
有是事琴之始也有聲無辭但善音之人欲寫
其幽懷隱思而無所憑依故取古之人悲憂不

遇之事而以命操或有其人而無其事或有其事又非其人或得古人之影響又從而滋蔓之君子之所取者但取其聲而已取其聲之義而非取其事之義君子之於世多不遇小人之於世多得志故君子之於琴瑟取其聲而寫所寓焉豈尙於事辭哉若以事辭爲尙則自有六經聖人所說之言而何取於工伎所志之事哉琴工之爲是說者亦不敢鑿空以厚誣於人但借古人姓名而引其所寓耳何獨琴哉百家九流

皆有如此惟儒家開大道紀實事爲天下後世
所取正也蓋百家九流之書皆載理無所繫着
則取古之聖賢之名而以已意納之於其事之
域也且以卜筮家論之最與此相近也如以文
王拘羑里而得明夷文王拘羑里或有之何嘗
有明夷乎又何嘗有箕子遇害之事乎孔子問
伯牛而得益孔子問伯牛實有之何嘗有益乎
又何嘗有過其祖之語乎琴操之所紀者皆此
類也又如稗官之流其理只在唇舌間而其事

亦有記載虞舜之父杞梁之妻於經傳所言者數十言耳彼則演成萬千言東方朔三山之求諸葛亮九曲之勢於史籍無其事彼則肆爲出入操之所紀者又此類也顧彼亦豈欲爲此誣罔之事乎正爲彼之意向如此不得不如此不說無以暢其胷中也又如兔園之學其來已久其所言者無非周孔之事而不得爲正學不爲學者所取信者以意見淺而言陋俗也今觀琴曲之言正兔園之流也但其遺聲流雅不與他

樂並肩故君子所尙焉或曰退之之意不爲其事而作也爲時事而作也曰如此所言則白樂天之諷諭是矣若懲古事以爲言則隋堤柳可以戒亾國若指今事以爲言則井底引銀瓶可以止淫奔何必取異端邪說街談巷語以寓其意乎同是誕言同是飾說伯牙何誅焉臣今論此非好攻古人也正欲憑此開學者見識之門使是非不雜揉其間故所得則精所見則明無古無今無愚無智無是無非無彼無已無異無

同槩之以正道爍爍乎如太陽正照妖氛邪氣
不可干也

河間雜弄二十一章 蔡氏五弄 雙鳳 雜鸞 歸

風 送遠 幽蘭 白雪 太常丞呂才以唐高宗雪詩爲白雪歌被之以琴 長

清 短清 長側 短側 清調 大遊 小遊 明

君 胡笳 白魚歎 廣陵散 嵇康死後此曲遂絕往後人本舊名而別出

新聲也 楚妃歎 風入松 烏夜啼 楚明光 石上流

泉 臨汝侯子安之 流漸涸 雙燕離 陽春弄

悅人弄 連珠弄 中揮清 暢志清 蟹行清 看

客清 便僻清 婉轉清

右三十六雜曲

遺聲序論

遺聲者逸詩之流也今以義類相從分二十五正門二十附門總四百十八曲無非雅言幽思當採其目以俟可考今採其詩以入系聲樂府

古調二十四曲

古辭十九曲

無名氏

擬行行重行行

陸機

古意

李白

淫思古意

顏峻

古樂府

權德輿

征戍十五曲

將帥

城塞

校獵

戎行曲

遠征人

南征曲

老將行

將軍行

霍

將軍行

司馬將軍歌

長城

築城

古築城曲

塞上曲

塞下曲

古塞曲

邊思

校獵曲

遊俠二十一

遊俠篇

俠客行

博陵王宮俠曲

臨江王節士歌

少年子

少年行

刺少年

邯鄲少年行

長安

少年行

羽林郎

輕薄篇

劍客

結客

結客少

年場

曹植詩云結客少年場
報怨洛北芭故取一句

沐浴子

結襪子

結援

子壯士吟 公子行 燉煌子 扶風豪士歌

行樂十八曲

遊子移 遊子吟 嘉遊亦曰喜春遊 王孫遊 棗

下何纂纂 攜手曲 樂未央 永明樂 今樂歌

吾生作宴樂 今日樂相樂 苦樂相倚曲 唐元稹作

常恩寵反覆專引班 合歡詩 晉楊方所作婦人也其詩

離願食共並根穗飲共連理孟衣同雙絲絹寢共無縫

稠坐必接膝行必攜手如鳥同心如魚比目利斷金石

漆焉 定情篇 漢繁欽所作言婦人不能自相悅媚乃

環致拳拳指環致勤勤耳珠致區區香囊致叩叩跳脫

西山北終而不還臺樂 河曲遊 行幸甘泉宮 宮

中行樂

佳麗四十七曲 女功 才慧 貞節

美女篇亦曰齊瑟行亦曰齊吟 美人 織女辭 錦

石擣流黃 丹陽孟珠歌 錢塘蘇小小歌 孫綽情

人碧玉歌 中山王孺子妾歌 孺子者幼小之稱漢書
曰詔賜中山王噲及孺

子妾并未央才 吳王夫差女紫玉歌 董嬌饒 烏孫
人歌詩四篇

公主 漢武帝以江都王女細君爲公主嫁烏孫昆彌至
其國別治宮室歲時一再會公主悲怨而作是詩

情人桃葉歌亦曰千金意 桃葉者王獻之妾名緣於篤
愛所以作歌或云是童謠桃

葉復桃葉桃葉連桃根相憐兩樂事獨使我殷勤又曰
桃葉復桃葉渡江不用楫但道無所苦我自楫迎汝

李夫人

漢武帝喪李夫人令寫真甘泉殿又令方士合
靈藥曰反魂香以降夫人之魂髣髴其狀背燈

隔帳不
得語

楚妃吟

楚妃歎

楚明妃曲

杜秋娘

金陵女年

十五為李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵穆宗立
命為皇子傅母皇子封章王鄭注事被罪放還故鄉其

辭云勸君莫惜金縷衣勸君須惜少年
時花開堪折直須折莫待無花空折枝

女秋蘭

木蘭

辭木蘭女子也其父被調從征木蘭代父往防邊獲功
而歸與人同伴十三年而人不知其為女子故其詩

之卒章有雄兔腳撲朔雌兔眼迷離
兩兔傍地走焉能知我是雄雌之句

昭君歎

劉勲妻

焦仲卿妻

杞梁妻歌

杞殖妻之妹朝日所作也殖
戰死妻泣曰上則無父中則

無夫下則無子人生之苦至矣乃放聲長號杞城
為之頽遂投水死其妹悲之為作是歌梁乃殖字湘夫

人亦曰湘君亦曰湘妃

堯二女長曰娥皇次曰女英爲舜二妃舜南巡二妃追隨不及

沒於湘渚今有其祠

未央才人歌

邯鄲才人嫁爲厮卒婦

愛

妾換馬

胡姬年十五

黃門倡

舞媚娘

舞亦作武唐則天朝

常歌此曲

五媚娘

妾薄命亦曰惟日月

妾安所居

皚

如山上雪

燕美人

映水曲

蠶絲歌

貞女

孀

婦吟

麗人行

上陽白髮人

唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人無復進

幸矣六宮有美色者輒置別所上陽是其一也貞元中尚存焉

繚綾

時世粧

王家

少婦

委舊命

秦女卷衣

靜女辭

別離十九曲

迎客

生別離 離歌 長別離 河梁別 春別曲 自君

之出矣 送歸曲 思歸篇 送遠曲 母別子 寄

衣曲 迎客曲 送客曲 遠別離 久別離 古離

別 怨別 離怨 一作雜怨 井底引銀瓶

怨思二十五曲

傷歌行 怨辭 青樓怨 春女怨 秋閨怨 閨怨

寒夜怨 征婦怨 綵書怨 鳳樓怨 綠墀怨

四愁 七哀 長相思 憂且吟 獨處愁 思公子

思君去時行 洛陽夫七思詩 湘妃怨 娼樓怨

西宮秋怨 西宮春怨 遺所思 獨不見

歌舞二十一曲 技能

浩歌行 緩歌行 前緩聲歌 會吟行 同聲歌

勞歌 悲歌行 上聲歌 此因上聲促柱得名或用調或用無調名如古歌辭所

謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句 大垂手 舞而垂手也小垂手獨搖手亦然其辭云

垂手忽迢迢飛燕掌中嬌羅衫恣風引 輕薄任情搖詎似長沙地促舞不回腰 小垂手 其辭云舞女出

西秦躡節舞陽春且復小垂手廣袖拂紅塵折腰 膺兩笛頓足轉雙巾娥眉與慢臉見此空愁人 鈞天

曲 豔歌行 古辭有翩翩堂前燕冬藏夏來見童謠言兄弟流宕他之或言魏武始作

入朝曲 清歌發 獨舞調嘯辭 急聲也至今猶存 正古樂

三臺辭

舞辭也今猶存

齊謳行

吳趨曲

齊謳者齊人之歌吳趨者吳人之舞故陸

機所引牛山陸厥所言稷下皆齊地閭門乃吳門閭閻所行亦名破楚門千載而下欲為齊謳者必本齊音欲

為吳趨者必本吳調

絲竹十一曲

挾瑟歌

相如琴

薄暮動絃歌

鼓瑟有所思

趙

瑟

秦箏

龍笛曲

短簫

鳳笙

華原磬

唐天寶中始廢

泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬石調之不能和得華原石考之乃和由是不改

五

絃彈

觴酌七曲

羽觴飛上苑 前有一樽酒 城南偶燕 當置酒

當壚 獨酌謠 山人勸酒

宮苑十九曲 樓臺 門闕

魏宮辭 玉華宮 長信宮 連昌宮 楚宮行 雍

臺 凌雲臺 新成長樂宮 登樓曲 青樓曲 建

興苑 芳林篇 上林 閶闔篇 駕言出北闕 坐

玉堂 內殿賦新詩 西園遊上才 春宮曲

都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行

京兆歌

左馮翊歌

京兆京師也馮翊在

左扶風在右謂之三輔京兆今扶風歌 荊州樂 燉

永興馮翊今同州扶風今鳳翔 煌樂涼州之青陽樂今青潯陽樂今江壽陽樂南平穆王爲荊

河州涼州樂今屬西夏作也

按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地

也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺

康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始

凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以

金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非

稟五行之精氣而然

邯鄲歌今趙州長平行秦白起所坑故絳行晉雖遷新田以舊地為故

絳西長安行臨碣石平州之地臨北海禹所導河白從此入海故曰碣石送反潮

銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮南郡歌今南陽也荊州歌今荊南府

陳歌吳歌鄴都引蔡歌行越城曲越謠

孟門行燕支行汾陰行新昌里洛陽陌大

堤曲出自薊北門行江南行江南思長干行

道路六曲

陰山道太行路行路難變行路難沙路曲

沙隄行

時景二十五曲

陽春歌

楚曲

青陽歌

春日行

秋風辭

帝幸河東祠后土顧視帝京欣

然中流與羣臣宴上賦秋風

北風行

苦熱行

秋歌

朝歌

晨

風歌

朝來曲

夜夜曲

夜坐吟

遙夜吟

春日

有所思

元雲

朝雲

雷歌

驚雷歌

雪歌

胥

臺露

白日歌

明月篇

明月子

日出行

日與

月

人生四曲

百年歌

陸機作十年爲一章共十章言句泛濫無可采

人生

老年行

老詩

人物九曲

大禹 成連 湘東王 祖龍行 百里奚 項王亦

曰蓋世 楚王曲 安定侯曲 李延年歌

神仙二十二曲 隱逸 漁父

步虛辭 神仙篇 外仙篇 升仙歌 升天行 仙

人篇 遊仙篇 仙人覽六著篇 海漫漫 桃源行

上雲樂亦曰洛濱曲 武陵深行 一日武溪深行 招隱 本楚辭漢

淮南王安小山所作言山中不可久留或言即安所作也後人改爲五言若晉左思杖策招隱數篇是也晉王康琚又作反招隱舊說淮南書有小雅有大雅 反招隱 四皓

蕭史曲 方諸曲 王喬歌 元丹邱歌 紫谿翁歌

序云紫谿翁過角里先生舉酒相屬醉而歌 漁父 歸去來引

梵竺四曲

舍利弗 法壽樂 阿邨瓊 摩多樓子

蕃胡四曲

于闐採花 高句麗 紀遼東 隋煬帝爲遼東之役而作是詩 出蕃曲

山水二十四曲 登臨 泛渡

桐栢山 山在唐州桐栢縣 華陰山 在華州 巴東三峽歌

淫豫歌亦曰灩豫歌 其辭云淫豫大如服瞿唐不可觸金沙浮轉多桂浦忌經過此

舟人商客刺水行舟之歌亦非簡文所作也蜀江有瞿唐之患桂江有桂浦之難故過瞿唐者則準艷豫涉桂浦者則準金沙又有艷豫如馬瞿唐莫下河中水歌

曲池之水歌 東海 小臨海歌 江上曲 江臯

曲 方塘含白水歌 日暮望涇水 曲江登山曲

巫山 中流曲 濟黃河 渡易水曲 桂楫泛河中

登名山行 昆明春水滿 此唐貞元中作也自唐後不都長安昆明池遂為民

田矣 半路溪 泛水曲 幽澗泉

草木二十一曲 採種 花菓

赤白桃李花亦曰桃李 唐高祖時歌 秋蘭篇 芙蓉花 採

蓮曲 採菱曲 採菊 茱萸篇 蒲生歌 城上麻

夾樹 夾樹有綠竹 綠竹 樹中草 冉冉孤生

竹取古詩第一句作題按何偃作此詩所言者婚姻之事 楊花曲 桃花曲 隋

堤柳 種葛 江籬生幽渚 浮萍篇 桑條太史迦葉志忠

上桑條歌十二篇言韋后當受命

車馬六曲

車遙遙篇 高軒過 白馬篇亦曰齊瑟行 驅車

天馬歌 八駿圖

龍魚六曲 蟲豸

尺蠖 應龍篇 飛龍篇 飛龍引 枯魚 捕蝗

鳥獸二十一曲

白虎行 烏栖曲 東飛伯勞歌 擬東飛伯勞 雙

燕 燕燕于飛 澤雉 滄海雀 空城雀 雀乳空

井中 鬪鷄 晨鷄高樹鳴 鴛鴦 鳴雁行 鴻鴈

生北塞行 黃鸝飛上苑 飛來雙白鶴 雙翼 隻

翼 鳳凰曲 秦吉了

雜體六曲 隱語

雜曲 五雜俎曲 寓言 雜體 藁砧亦曰藁砧今

何在 兩頭纖纖

祀饗正聲序論

仲尼所以爲樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩爲本詩以雅頌爲正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂樂爲聲也不爲義也漢儒謂雅樂之聲世在太樂樂工能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲不達義若爲樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可乎譚河安能止渴

畫餅豈可充饑無用之言聖人所不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊祀爲後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得不爲之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一 帝臨二 青陽三 朱明四 西顥五

元冥六 惟泰元七

建始初丞相匡衡奏罷鸞輅龍鱗更定惟泰元天地八匡

奏罷散繡周張更定天地

日出入九

天馬十

元狩三年渥洼水生馬作太初四年伐大

宛得宛

馬作 天門十一

景星十二

元鼎五年得鼎汾陰作

齊房十三

元狩二年芝生甘泉齊房作

皇后十四

華燿燿十五

五神十六

朝隴首十七

元狩元年行幸雍獲白麟作

象載瑜

太始三年行幸東海獲赤鴈作

赤蛟十九

班固東都五詩

明堂

辟雍

靈臺

寶鼎

白雉

臣謹按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定着或於一篇之中但取一二句以見意而已不必序

也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以爲祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各爲風雅之序度其初意只欲放頌詩之序而爲之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十九章郊祀歌卽詩可見者則無序非憑詩可見者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其間有得於甘棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始不必序也樂府

之詩亦皆不得其始其間有得於採桑之女子渡河之狂夫豈無一二亦以用之不繫於其始不必序焉觀頌詩與郊祀之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩章相襲自然相應如此後之人則遠矣按郊祀十九章皆因一時之盛事爲可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但卽事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌旣無偉績之可陳又無題命之可紀故其

詩不可得而採如隨廟立舞酌獻登歌各遂時代而
 匪流通亦不可得而援也惟梁武帝本周九夏之名
 以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅

取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也眾官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用

皇雅

取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用

允雅

取詩君子萬年永錫祚允也皇太子出入奏之三朝用焉

寅雅

取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用焉

介雅

取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉

需雅

取易雲上於天需君子以飲食
宴樂也食舉奏需雅三朝用焉

雍雅

取禮記大音客出以雍徹
也徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅

取禮記帝牛必在滌三月也牲出
入奏滌雅北郊明堂太廟同用

牲雅

取春秋左傳牲牷肥腍也薦毛
血奏牲雅北郊明堂太廟同用

誠雅

取尚書至誠感神也南北郊明堂太
廟並同用誠雅降神及迎送奏之

獻雅

取禮記祭統尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒
亦古獻爵之義也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太

廟同用

禋雅

取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也
北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親異制不

可以不分幽明異位不可以無別按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦裸等曲武帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定黃門鼓吹之樂天子所以宴羣臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之所以亾也雖曰本周九夏而爲十二雅然九夏白是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭

而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享
山類于上帝皆以圜鍾為宮三奏黃鍾為角太簇為徵
姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾為
宮赤帝以函鍾為徵白帝以太簇為商黑帝
以南呂為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成
順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社
為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文
舞入成望于山川以蕤賓為宮三奏
永和為宮三奏大呂為角太簇為徵應鍾為羽各二奏
文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三
成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤

賓姑洗太族奏順和無射夷則奏永和
六均皆一成以降神而送神以豫和

肅和登高以奠玉帛于天神以大呂為宮于地祇以應
鍾為宮于宗廟以闐鍾為宮祀先農釋奠以南呂

為宮望于山川
以函鍾為宮

雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾為宮地祇之俎
以太族為宮人鬼之俎以無射為宮又以徹豆凡

祭祀俎入之後接
神之曲亦如之

壽和凡以酌獻飲福
以黃鍾為宮

太和以為行節亦以黃鍾為宮凡祭祀天子入門而即
位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷

天子將白內出撞黃鍾之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢
興而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以黃鍾為宮

舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之
妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太族為

商

昭和

皇帝皇太子以舉酒

休和

皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其用之律均

正和

皇后受冊以行

承和

皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏承和出太極門而奏采齊至于嘉德門而止其還也

然亦

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖

迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更爲九夏之

奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏昭夏蕃國客出入奏

納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驚夏雖曰本於成周賓揆之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾擿前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數故世世因之而

不能易也

祀饗別聲序論

正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出於一時之事爲可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩

右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟令歌兒習吹以相

和得以四時歌舞於廟常以百二十人爲之文
景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂

右房中樂者婦人禱祠於房中也故宮中用之
漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好
楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏
侯寬備其簫管更名曰安世樂

隋房內曲二首

地厚 天高

右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首
名曰地厚天高託言夫婦之義因卽取之爲皇
后房內曲命婦人并登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉 大樂 大歡 天道 仙道 神王 龍王

滅過惡 除愛水 斷苦轉

陳後主四曲

黃鸝留 玉樹後庭花 金釵兩臂垂
或言隋煬帝作 堂堂

北齊後主二曲

無愁 伴侶

唐七朝五十五曲 舞曲夷樂並不在此

傾盃曲 長孫無忌作 樂社樂曲 魏徵作 英雄樂曲 虞世南作 黃驄疊

曲 太宗破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲

右四曲太宗因內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌 亦名燕歌高宗卽位景雲見河 慶善樂

破陣樂 承天樂 一戎大定樂 將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親

征用武 八絃同軌樂 象高麗平夷美賓曲 遼東平李勣 之勢 天下大定 作是曲以獻

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲

太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂

部則雅聲可知

一安舞

二太平樂

安舞太平並周隋遺音

三破陣樂

四慶善

樂

五大定樂

六上元樂

七聖壽樂

八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂

二長壽樂

三天授樂

武后天授年作

四鳥歌萬歲

樂

武后時有鳥能人言萬歲

五龍池樂

明皇為平王時賜第隆慶坊坊之南地忽變為池中宗泛

以厭其祥明皇即位乃作龍池樂

六小破陣樂

夜半樂

明皇自潞州還京師舉兵

夜半誅韋后故作
還京樂
文成曲
明皇
霓裳羽衣曲

河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見
仙女數百皆素練霓衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記

其音調而還
元真道曲
道士司馬承
大羅天曲
茅山道士李會

故作是曲
元紫清上聖道曲
工部侍郎景雲
九真
紫極小

長壽
承天樂
順天樂
六曲並太清宮成
君臣相遇

樂曲
商調韋
荔枝香
明皇幸驪山楊貴妃生日命小部

南方進荔枝
梨園法曲
法曲本隋樂其音清而近雅煬
帝厭其聲淡明皇愛之選坐伎

故名荔枝香
三百教於梨園宮女
涼州
伊州
甘州
天寶樂曲皆

數百亦為梨園弟子
又詔道調法曲與
千秋節
明皇
生日

胡部新聲合作

右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂

代宗由廣平王復二京黎園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調

廣平太

一樂

大曆元年作

右二曲代宗朝所作也

定難曲

河東節度馬燧獻

中和樂

德宗生日自作

繼天誕聖樂

德宗生日昭義

節度王虔休所獻以宮爲調

孫武順聖樂

山南節度于頔所獻

右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲

霓裳羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也

臣下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故

有播皇猷之作

文武舞序論

古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作

之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名往往其事所用者亦無非是文武二舞故孔子謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇邱由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞大韶之舞漢高帝改

曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭舞而有辭失古道矣

文武舞二十曲

晉文舞曰正德舞武舞曰大豫舞

宋文舞曰前舞武舞曰後舞

梁武舞曰大壯舞文舞曰大觀舞

隋文舞武舞

唐文舞曰治康舞武舞曰凱安舞

唐三大舞

七德舞

本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂及卽位宴會必奏之乃制

舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵠鶴後令魏徵褚亮虞世南李伯藥更制歌辭名曰七德舞元

日冬至朝會慶賀與九功舞

同奏後又改爲神功破陣樂

九功舞

本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩

起居郎呂才被之管弦名曰功成慶善樂號九功舞進蹈安徐以象文德麟德三年詔郊廟享宴奏文舞用功

成慶善樂武舞
用神功破陣樂

上元舞

高宗所作也大
祠享皆用之

右三大舞唐之盛樂也然後世所行者亦惟二
舞而已神功破陣樂有武事之象功成慶善樂
有文事之象五代因之晉用九功舞改曰觀象
舞用七德舞改曰講功舞周用觀象改爲崇德
舞用講功改爲象成舞按唐人降神用文舞送
神用武舞其餘卽奏十二和之樂每室酌獻一
曲則別立舞名至今不替焉然每室之舞蓋本

於梁自梁以來紛然出於私意莫得而紀

通志卷四十九

浙江書局刊

吳寶堅校

汪康年校

王崇鼎校

通志卷五十

宋 右迪功郎鄭樵 漁仲撰

樂略第二

十二律

先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律以子爲黃鍾丑爲大呂寅爲太簇卯爲夾鍾辰爲姑洗巳爲中呂午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南呂戌爲無射亥爲應鍾陽管有六爲律者謂黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射此六者爲陽月之管謂之爲律陰管有

六爲呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者爲陰月之管謂之爲呂變陰陽之聲故爲十二調調各文之以五聲播之以八音乃成爲樂故有十二懸之樂焉

五聲八音名義

五聲者一曰宮二曰商三曰角四曰徵五曰羽八音者八卦之音卦各有風謂之八風其一曰乾之音石其風不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之

音金其風閭闔月令云正月其音角四月其音徵中央
土其音宮七月其音商十月其音羽樂記曰宮爲君商
爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怙懣之音
矣

五聲十二律還相爲宮

伏犧氏作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以

黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應

鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也

按應鍾爲變宮

蕤賓爲變徵自商已前但有五音此二者自周已來加
文武二聲調之爲七其五聲爲正二聲爲變變者和也

故各統一曰其餘以次運行當日者各自為宮而商徵

以類從焉

揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲

亦有五日

謂甲巳為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽

戊癸為宮

是五行合為五日五音之聲生於日也律生

於辰者十二律出於十二辰子為黃鍾之類是也餘巳見上文

五聲六律還相為宮其

用之之法先以本管為均使八音相生或上或下皆取

五聲令足然後為十二律還相為宮若黃鍾之均

以黃鍾為

宮黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生

南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鍾之調皆三分之

次故用正

大呂之均

以大呂為宮大呂下生夷則為徵

律之聲也

大呂之均

夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無

射為羽

無射上生中呂為角此大呂

太簇之均

以太簇

之調皆三分之次故用正律之聲

太簇之均

為宮太

族下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾
 為羽應鍾上生蕤賓為角此太族之調皆三分之次故
 用正律夾鍾之均射以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無
 之聲正律夾鍾之均射以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無
 羽黃鍾正律之聲長非中呂為商三分去一之次此用
 其子聲為羽也黃鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非中
 呂為商之次故還用林鍾正聲一子聲姑洗之均為宮姑
 為角夾鍾之調有四正聲一子聲姑洗之均為宮姑
 洗下生應鍾為徵應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大呂
 為羽大呂正聲長非蕤賓為商三分之次故用其子聲
 為羽是三分去一之次大呂下生夷則為角夷則子聲
 短非蕤賓為商三分去一之次故還用正聲為角此為
 姑洗之調亦正中呂之均為徵黃鍾正聲長非中呂三
 聲四子聲一也中呂之均為徵黃鍾正聲長非中呂三
 分去一之次故用其子聲為徵是亦三分去一之次黃
 鍾下生林鍾為商林鍾子聲短非中呂為宮之次故還
 用正聲為商林鍾上生太族為羽太族正聲長非林鍾
 為商三分去一之次故用其子聲為羽亦三分去一

之次太簇下生南呂為角此蕤賓之均以蕤賓為宮蕤
中呂之調正聲三子聲二賓上生大呂為
徵大呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用子聲為徵
大呂下生夷則為角夷則上生夾鍾為羽夾鍾正聲長
非夷則三分去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分
去一之次夾鍾下生無射為角無射子聲短非夷則為
商之次還用正聲為角此蕤林鍾之均以林鍾為宮林
賓之調亦一子聲四正聲也林鍾之均鍾上生太簇為
徵大簇正聲長非林鍾為宮三分去一為徵之次故用
子聲為徵亦是三分去一之次太簇下生南呂為商南
呂上生姑洗為羽姑洗正聲長非南呂三分去一為羽
之次故用子聲為羽亦是三分去一之次姑洗下生應
鍾為角應鍾子聲短非南呂為商之次故還用夷則之
正聲為角此林鍾之調亦子聲二正聲三也夷則之
均則三分去一為徵之次故用子聲為徵夾鍾正聲長非夷
一之次夾鍾下生無射為商無射子聲短非夷則為宮
之次故還用正聲為商無射上生中呂為羽中呂正聲

長非無射為商三分去一之次故用子聲為羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲長非無射
 三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲長非無射
 角此夷則之調正聲二子聲為南呂之均以南呂為
 生姑洗為徵姑洗正聲長非南呂三分去一之次故用子聲為
 故用子聲為徵亦是三分去一之次姑洗下生應鍾為
 商應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用正聲為商
 應鍾上生蕤賓為羽蕤賓正聲長非應鍾為商三分去
 一之次故用子聲為羽蕤賓上生大呂為角大呂正聲
 長非應鍾為商之次故用子聲為角亦是三分去一之
 次此南呂之調正無射之均呂為徵中呂正聲長非無
 聲二子聲三也無射之均呂為徵中呂正聲長非無
 射三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一
 之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正聲長非無射為宮之
 次故用子聲為商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾為羽
 林鍾正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為
 羽林鍾上生太簇為角太簇正聲長非黃鍾為商三分
 去一之次故用子聲為角此無射之調正聲一子聲四

也應鍾之均

以應鍾為宮應鍾上生蕤賓為徵蕤賓正聲長非應鍾三分去為徵之次故用子

聲為徵蕤賓上生大呂為商大呂正聲長非應鍾為宮

之次故用子聲為商大呂下生夷則為羽夷則正聲長

非蕤賓為徵之次故用子聲為羽夷則上生夾鍾為角

夾鍾正聲長非大呂為商之次故用子聲為角此應鍾

之調亦正聲此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾之律自

一子聲四也

為其宮

角為夾鍾之羽為中呂之徵為夷則之商此黃鍾之五聲也

大呂之律

自為其宮

角為姑洗之羽為蕤賓之徵為南呂之商此謂大呂之五聲也

太簇之

律自為其宮

角為中呂之羽為林鍾之徵為無射之商此黃鍾之五聲也

之律自為其宮

角為蕤賓之羽為夷則之徵為應鍾之姑

洗之律自為其宮

角為林鍾之羽為南呂之徵為黃鍾之

中呂之律自爲其宮

爲夷則之羽爲無射之徵爲大呂之角爲夾鍾之商此謂中呂之五

聲蕤賓之律自爲其宮

爲南呂之羽爲應鍾之徵爲太簇之角爲姑洗之商此蕤賓之

五聲

林鍾之律自爲其宮

爲無射之羽爲黃鍾之徵爲夾鍾之角爲中呂之商此謂

林鍾之

夷則之律自爲其宮

爲應鍾之羽爲大呂之徵爲姑洗之角爲蕤賓之商

此謂夷則

南呂之律自爲其宮

爲黃鍾之羽爲太簇之徵爲中呂之角爲林鍾

之商此謂南

無射之律自爲其宮

爲大呂之羽爲夾鍾之徵爲蕤賓之角爲

夷則之商此謂

應鍾之律自爲其宮

爲太簇之羽爲姑洗之徵爲林鍾之

角爲南呂之商此

所謂五聲六律十二管還相爲宮者

也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九

寸爲法故用九自乘爲管絃之數

九九八十一數

管數多者則

下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三又

生取之數不出於八宮從黃鍾而起下生得八爲林鍾

上生太簇亦復依八而取爲商其增減之法以三爲度

以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵

三分

宮數八十一分各二十七下生者去一去二

徵生商

三分

徵數五十四則分各十八上生者益一加十八

商生羽

於五十四得七十二

以爲商故商數七十二也

三分商數七十二則分各二十四下生者去一羽生角

去二十四得四十八以為羽故羽數四十八

三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十此五

六於四十八得六十四以為角故角數六十四

聲大小之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰

辰各有五聲其為宮商之法亦如之故辰各有五聲合

為六十正聲是十二律之正聲也聲本制唯以宮商角徵

聲其十二律相生之法皆以黃鍾為始黃鍾之管九寸下生者

三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾

下生林鍾林鍾之管六寸林鍾上生太簇太簇之管八寸太簇下生南

呂南呂之管五寸南呂上生姑洗姑洗管長七寸姑洗

三分寸之一

下生應鍾

應鍾之管長四寸二分

應鍾上生蕤賓

蕤賓之管長六寸八十一分

寸八十一分

蕤賓上生大呂

大呂之管長四寸二分四寸之二十六分

為八寸分寸之一百四

大呂下生夷則

夷則之管長五寸七分二

夷則上生夾鍾

夾鍾之管長三寸二分一千一百八十七分

寸之一千七十五

夾鍾下生無射

無射之管長四寸六分五千五百

十無射上生中呂

中呂之管長六寸萬九千六百八

謂十二律長短相生一終於中呂之法又制十二鍾準

為十二律之正聲也見氏為鍾以律計身倍半半者準

正聲之半以為十二子

律制為十二子

聲此正聲為半則以正

聲於子聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋
 用倍聲自有二義一義云半以十二正律爲十二子聲
 之鍾二義云從於中呂之管寸數以三分益一上生黃
 鍾以所得管之寸數然半之以爲子聲之鍾其爲半正
 聲之法者以黃鍾之管正聲九寸爲均子聲則四寸半
 黃鍾下生林鍾之子聲三分去一故林鍾林鍾上生太
 簇之子聲三分益一太簇太簇下生南呂之子聲三分
 南呂子聲之管長南呂上生姑洗之子聲三分益一姑
 三寸三分寸之二洗子聲之律
 長三寸九姑洗下生應鍾之子聲三分去一應鍾子聲
 分寸之五之律長二寸二十七

分十應鍾上生蕤賓之子聲三分益一蕤賓子聲之律

蕤賓上生大呂之子聲三分益一大呂子聲之律四寸

大呂下生夷則之子聲三分去一夷則子聲之律長二

十夷則上生夾鍾之子聲三分益一夾鍾子聲之律三

一千六百夾鍾下生無射之子聲三分去一無射子聲

六十一分寸之三無射上生中呂之子聲三分益一中

三寸一萬九千六百八十三分寸此半正聲法其半相

生之法者以正中呂之管長六寸一萬九千六百八十

百七十四中呂上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四

十四

半之得四寸五萬九千四十九分寸
之二萬五千九百四十八以爲黃鍾
黃鍾下生林鍾三分去一還以下生
所得林鍾之管寸數半之以爲林鍾
子聲之管以次而爲上下相生終於
中呂皆以相生所得之律寸數半之
各以爲子聲之律故有正聲十二子
聲十二分大小有十二以爲二十四
鍾通於二神迭爲五聲合有六十聲
卽爲六十律其正管長者爲均之時
則自用正聲爲五音正管短者爲均
之時則通用子聲爲五音亦皆三分
益一減一之次還以宮商角徵羽之
聲得調也

曆代製造

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律曆

武帝以李延年爲協律都尉蓋

掌音律也

元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋元

成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦延壽六

十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生

四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂

上生執始執始下生去而六十律上下相生終於南事

去滅畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於

六十四也

又造準如瑟而十三絃隱間九尺中央一絃下又畫分寸以爲六十律清濁之節史官傳

之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽召天下
通知鍾律者百餘人令劉歆領之造銅律其所制與京
房不殊魏武帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工

柴玉巧有意思形器之中多所造作亦爲時人見知夔
令玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚饜之
謂夔清濁任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鍾雜錯
更試然後知夔爲精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鍾
高堂隆諫曰夫禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳
凰來儀雷鼓六變天神以降是以升平刑措和之至也
新春發響商辛以隕大鍾旣鑄周景以死存亡之機由

此而作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善久之晉張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五具銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各以其律展轉相因隨穴疎密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然

論者謂勗爲暗解

初勗常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧白得趙人牛鐸則諧矣

遂下郡國悉送牛鐸果得諧者

時阮咸善達八音論者謂之神解咸常

心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和每公會作

樂勗自以爲遠不及咸常意咸謂之不調以爲異己乃

出咸爲始平相後有田夫耕於野得周玉尺勗以校已

所理鍾石絲竹皆短校一米勗由是伏咸之妙復召咸

歸梁武帝天監元年下詔博采古樂無所得帝旣素善

音律詳悉舊事遂自制立四器名之爲通通受聲廣九

寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通施三絃一曰元

英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃
鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲
長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四
十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱
姑洗絃用二百三十二絲長七尺一寸一分強三曰朱
明通中呂絃用百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓
絃用百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用百八
十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絲
長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸

二分大強無射絃用百二十九絲長四尺九寸一分強
因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十
二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛
長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸
中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二
尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射
笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲校
古夾鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音旋
以七聲莫不和韻陳山陽太守毛爽傳習京房候氣術

陳叻祖孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵隨月異宮匝歲而復焉後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢嘉平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成數昭

然而張光等不能定準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫舊誌唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按房準九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十

三分又復十之是爲於準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於準一分之內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之仲儒私曾考驗但前卻中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應合自上代以來消息調準之方並史文所略出仲儒愚思且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律謂之天授豈必經師傳而後得其要妙哉時尚書蕭寶夤亦以仲儒學不師授不可施用遂已之北齊霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常

與人對語忽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應無少異隋開皇二年文帝詔定音樂沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通後得龜茲人蘇祇婆所奏琵琶其一均之中間有七調調有七種以其七調勘校七聲冥若合符因習而彈之得七聲之正於七調之中又有五旦旦作七調以華言譯之旦卽均

也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二

十餘篇明其指趣焉至是譯以其書宣示朝廷并立議正之時有萬寶常者妙達鍾律徧工八音帝召寶常問以鄭譯所定之樂可施用與否寶常曰此亾國之音豈陛下所宜聞上不悅寶常極陳樂聲哀怨淫放請更之乃用水尺爲律以調樂器其損益頗多然不爲時人所取又太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每宮應立五調下聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳

譯答曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖越相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂云小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以

音律久不通夔譯等一朝能爲之以爲樂聲可定而何
安舊以學問推爲儒首帝素不悅學不知樂安又恥已
宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律還相爲
宮曰經文雖道還相爲宮恐是直言其理亦不通隨月
用調是以古來不取若依鄭元及司馬彪須用六十律
方得和韻今惟取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止
金石諧韻亦乃簨簴不繁可以享百神而合萬舞矣而
又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之
人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛

弘總知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼
學音律師於祖孝禎知其上代修調古樂周之璧翬商
之崇牙懸八用七盡依周禮周禮備矣所謂正聲又近
前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之
理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之爰
恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以
象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我心
會爰因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜爰等修
樂者自是譚等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等

以候節氣依古於三重密屋之內以木爲桮十有二具
每取律呂之管隨十二辰置于桮上而以土埋之上平
於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律
冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多
少或初八月其氣卽應或至中下旬間氣始應者或灰
飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之間牛
弘弘對曰灰飛半出爲和氣全出爲猛氣吹灰不能出
爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者
其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異

也今十二月律於一歲內應不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泣然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天下其亂乎開皇初復有盧賁蕭吉並撰著樂書又有安馬駒曹妙達王長通郭令樂等皆能造曲天機旣不逮寶常復多鄭聲不歸於雅煬帝之將幸江都也有樂人王令言者號知音律聞其子彈琵琶作翻安公子調令言歔歔流涕曰此曲宮聲往而不返宮者君也帝其不還乎竟如其言語具寶常傳中唐高祖受禪後軍國多務未遑改剏樂府尙用

隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考

正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之

太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣

情設教以爲樽節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也爲玉樹後庭花齊之將亡也爲伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道故歡者聞之即大悅憂者聞之即大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所發故聞之則悲耳何有樂聲憂怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必初孝孫以梁陳舊樂用吳楚之音周齊舊樂不悲矣

涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月還相爲宮按禮記云大樂與天地

同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭園丘以黃鍾爲宮郊朝方澤以林鍾爲宮宗廟以太族爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮初隋但用黃鍾一宮惟扣七鍾餘五鍾虛設而不扣及孝孫建旋宮之法扣鍾皆徧無復虛設矣周禮旋宮之義亾絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以爲未甚詳悉乃取曆代沿革截竹爲十二律吹之備盡還宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代惟用其七餘有五鍾俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆

響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採
三禮更加釐革以定十二和之樂然後樂教大備焉

權量

杜佑曰漢書云推曆生律制器規圓矩方權重衡平準
繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度者分寸尺丈
引也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之
九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺
爲丈十丈爲引而五度審矣量者龠合升斗斛也本起
於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二

百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也魏初杜夔造斛卽周禮所謂嘉量也深尺方尺實一輻音輔臂一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃鍾晉氏播遷亾其彙量隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一尺二寸當今

一尺唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔
以其副藏於樂府至武延秀爲太常卿以爲奇翫以律
與古玉尺玉升斗合獻焉開元十七年將考宗廟樂有
司請出之勅唯以銅律付太常而亾其九管今正聲有
銅律三百五十六

唐志作三百六十

銅斛二銅稱二銅甌十四

唐志有稱尺一

斛左右耳與臀皆正方積十而登以至於斛銘

云大唐貞觀十年歲次元楊月旅應鍾依新令累黍尺
定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律
郎張文收奉勅修定稱盤銘云大唐貞觀稱同律度量

衡匣上有朱漆通稱尺二字尺亾其跡猶存以今常用
 度量校之尺當六之五衡皆三之一一斛一稱是文收
 總章年所作斛正圓而小與稱相符也

八音

金一

鍾

棧

鐃

銅

鐃

于

鐃

鐃

鐃

鐃

鐃

鐃

鐃

方

鍾世本云黃帝工人垂所造

山海經云炎帝之孫鼓延始為鍾禮記云垂之和鍾

鄭康成云垂堯時鍾工並未知孰是

周禮冬官考工記鳧氏為鍾其制詳

矣爾雅曰大鍾曰鏞中者曰剽

音漂

小者曰棧春秋左氏

傳曰景王將鑄無射

無射鍾名律中無射

伶州鳩曰王其以心疾

死乎言鍾聲之能感人也如是棧鍾東晉初得之則爾雅所謂鍾小者棧也小而編次之亦曰編鍾罇如鍾而大按前代有大鍾若周之無射非一皆謂之鍾也罇于古禮器也

罇音時旬反

圓如錐頭大上小下周禮以金罇和

鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非廟廷所用廣漢什邡人段祖以罇于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩

音動

銅色黑如漆甚薄上有銅馬

以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芑當心跪注罇于以手震芑則聲如雷清響良久乃絕

後周平蜀得之斛斯徵觀之曰錞于也依于寶周禮注
驗之如其言也鐃如編鍾而無舌有柄搖之以止鼓漢
鼓吹曲有鐃歌鐃也形如小鍾軍行鳴之以爲鼓節
周禮以金鐃節鼓近代有如大銅疊垂而擊之以節鼓
呼曰鈺鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云以銅爲
之木舌爲木鐸金舌爲金鐸方響梁有銅磬蓋今方響
之類也方響以鐵爲之脩九寸廣二寸圓上方下架如
磬而不設業倚於架上以代鍾磬人間所用者纔三四
寸銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如

浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘

西戎有吹銅角長可二尺形如牛角

石二 磬 磬

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬

古史考曰堯時

人也禮記曰叔之離磬

周禮冬官考工記磬氏爲磬磬師掌教擊

磬教縵樂燕樂之鍾磬

虛嬌反

爾雅云磬形似黎管以

玉爲之書云泗濱浮磬泗濱石可爲磬唐代用華原石

故白樂天作華原磬以譏之

土三 塤 缶

塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國

豈其時人乎爾雅曰燒土爲之大如鵝子銳上平底形

似稱鍾六孔小者如雞子大曰𦔑音𦔑說文曰瓦器也

所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰盎謂之缶注

云盆也坎其擊缶史記趙主與秦王會于渾池秦王爲趙王擊缶是也李斯上秦王逐客論

云擊甕扣缶
眞秦之聲也

革四	鼓	齊鼓	檐鼓	羯鼓	都曇鼓	毛
員鼓	鼓	答臘鼓	鼓	雞婁鼓	正鼓	節鼓

撫拍雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮

地官鼓人掌敎六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅

以正田役敎以鼓而辨其聲用

敎擊鼓者大小之數以又別其聲所用之事

雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓

軍事以鼗鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏

雷鼓八面鼓也神祀祀天神也靈鼓

六面鼓也社祭祭地祇也路鼓四面鼓也鬼享享宗廟

也大鼓謂之鼗鼗鼓長八尺鼗鼓長一丈二尺晉鼓長

六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周懸鼓
四足也楹謂以柱貫中應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓
上出也懸者設之簨虞

有柄曰鞀大鞀謂之鞀月令仲夏修鞀鞀是也然則鞀

鞀卽鞀類也

帝王紀曰帝
畧命垂作鞀

又有鼙鼓焉近代有腰鼓大

者瓦小者木皆廣首而纖腹齊鼓狀如漆箛大頭設齊

於鼓面如麕齊故曰齊鼓擔鼓如小甕先冒以革而漆

之羯鼓正如漆箛兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂

之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都

曇而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震

俗謂之揩鼓雞婁鼓正員而首尾可擊之處平可數寸

正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局

中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傅
元節賦云黃鐘唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不
拊此則所從來亦遠矣鐘音橫撫拍以韋爲之實之以糠
撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以教箎樂
教教視瞭也鄭眾曰雅狀大漆笛而弇口大二圍長三
尺六寸以羊韋輓之有兩絃太疏畫之賈公彥云長疏而
畫之賓醉而出奏箎夏以此器築地爲之行節明不失禮箎古來反

絲五琴瑟豎箎筑箏琵琶阮咸笙篴

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性
反其天真廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六

日五絃象五行大絃爲君寬和而溫小絃爲臣清廉不
亂文王武王加二絃以合君臣之恩也揚雄琴清英曰
舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓
譚雜論曰五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文王武王各
加一絃以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏
羲或云神農諸家所說莫能詳矣爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無

其器齊桓公曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰
焦尾而傅元琴賦則曰非伯喈也瑟世本云庖羲作五
十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具
二均聲爾雅曰大瑟謂之離禮圖舊云雅瑟長八尺一
寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌

瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之

易通卦驗曰人君冬至日使八

能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟

用桑木長五尺七寸

槐取氣上也桑取氣下也

筑不知誰所造也史

籍惟云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑似

箏細項

按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分上闊七寸五分下闊六寸五分

箏秦聲也傅元箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其器

上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之

則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國

之臣能關思哉

今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以斤竹潤其端而軋之彈箏則

用骨爪長寸餘以代指

琵琶傳元琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆

彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名釋名曰推手前曰批引手卻曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絃鼗之遺制傳元曰體圓柄直柱有十二其他皆兌上銳下曲項形制

稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋
謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使大樂令
彭儁齋曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵
琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之唐貞觀
中始有手彈之法今所謂搗琵琶者是也風俗通所謂
以手琵琶之乃知非用撥之義豈上代固有搗之者手彈
法近代已廢自阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列
裴洛兒始爲之十有三柱武后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七
賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以善琵琶

瑟知音律稱

蒯朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行冲曰此阮咸所造乃令匠人改以木爲

之聲甚清雅

笙篴漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云

侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲笙篴者因

樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武

大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與笙篴相

似懷遠亾其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依

琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也豎笙

篴胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃豎抱於懷

中用兩手齊奏俗謂之擘笙篴鳳首笙篴頸有軫

木六 祝 敵 春牘 拍板

祝敵不知誰所造樂記曰聖人作為控楊

謂祝敵也控苦江反楊苦

八祝如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底

旁開孔內手於中擊之以舉樂敵狀如伏虎背上有二

十七鉏鋤碎竹以擊其首而逆戛之以止樂春牘周制

笙師掌以教祴樂虛中如筒無底

鄭眾曰春牘以竹大五六寸長七尺短者

一二尺其端有兩空髹畫以手築地賓醉而出以節之髹許牛反

舉春杵亦謂之頓相

相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽操用春牘後代因之拍板長闊如手重十餘

校以韋連之擊以代抃

抃擊其節也情發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞龜茲伎

人彈指為歌舞之節亦抃之意也

匏七 笙 竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙

簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之

身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮

管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙

謂之簧小笙謂之和詩傳曰吹笙則鼓簧矣蓋笙中之

簧也周禮大司樂笙師掌教龠笙竽

鄭眾云竽三十六簧笙十三簧龠音

吹爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時

零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳

竽亦匏也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之

南尚仍古制

南蠻笙則是匏其聲甚劣

竹八

簫

管

篴

七星

簫

笛

簞簞

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅

曰編二十三管長一尺四寸者曰管

音言

十六管長尺三

寸者曰筴

音交

凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕

曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短

則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫

矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰箛音嬌中者

曰簠

乃結反

小者曰簠

音妙

古者以玉爲管舜時西王母獻

白玉琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長

尺圍寸有孔無底其器今山說文曰管如箛六孔十二

月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫

竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之

鄭氏云孤竹竹特生

者孫竹竹枝根之未生者陰竹生於山北也

箛世本云暴辛公所造舊志云

一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣

舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造簫乎爾雅曰大簫謂之沂簫以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也

蔡邕月令章句云簫竹也六孔七有距橫吹之詩云仲氏吹簫

星不知誰所作其長盈尋簫不知誰所造按禮記葦簫伊耆氏之樂也伊耆已有簫矣周禮有簫師掌教國子秋冬吹簫歷代文舞之樂所執羽簫是也蓋詩所謂左手執簫右手秉翟爾雅云簫如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者仲小者箛

中音丁仲反箛音握

笛馬融長笛

賦此器起近代出於羌中京房備其五音又稱邱仲工
其事不言所造風俗通曰邱仲造笛長尺四寸七孔武
帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今橫笛去觜
其加觜者謂之義觜笛按橫笛小簾也出漢靈帝好胡
笛宋書云有胡簾出於胡吹卽
謂此君梁胡吹歌云快馬不須鞭拘折楊柳枝下馬吹
橫笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知橫笛是此名也
簾本名悲簾出於胡中其聲悲或云儒者相傳胡人
吹角以驚馬後乃以
笛爲首笛杜摯有笛賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶
竹爲管注車駕住吹小菰發吹大菰菰卽笛也又有胡笛漢舊
箏笛錄有其曲不記所出本末也角書記所不載或出

羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮二貝大蠡也容可數升並吹之
以節樂亦出南蠻三葉銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善
或云卷蘆葉爲之形如筳首也

通志卷五十

浙江書局刊

浙江書局刊

浙江書局刊

浙江書局刊

浙江書局刊

吳寶堅校

汪康年校

王崇鼎校

欽定續通志卷一百二十七

樂略一

臣等謹按鄭樵之志樂略欲以繼三百篇凡分類有四曰正聲曰遺聲曰祀饗正聲曰祀饗別聲而文武二舞附焉其上下古今別裁雅鄭實能得樂府之要千載以下迹其源以別其流莫不賅而舉之然世代屢更大略相因不無損益之異且當每朝草創之初雅音殘缺及乎搜羅訂定往往古制弗詳新聲閒起則變革之勢有不期然而然者是

則非鄭志所能該矣茲謹條其流別發明前後所以不盡合者於左饒歌源出漢世用之軍中戰勝之事何代無之然自元以還饒歌獨爲衰息雜舞曲隨世異名統系則一唐後傳者寥如橫吹本畫角遺聲其後用以導法駕出入至宋遂指事爲名則實之漸漓故法從而變也相和歌乃里巷之風自隋文帝悅清商三調歌曲遂寢熾於宮庭迨後一變而爲唐之供奉諸篇再變而爲宋之排當雜類則所謂清商者亦漸漓其正雖其音節具有師

承究之蔓延且無區別故降及元而雜劇大盛雅俗混淆不可復錄以登斯志矣樂者以聲爲主是以古者或有聲而無詞雜劇固不能改唐宋以來之舊而獨創爲新聲徒倚繁亂不一之歌而強以合調則又不如排當以前之失次猶未爲己甚也隋唐有西涼八部其後遠方之聲更無部籍則隨其流傳可紀者著而存之鄭志所錄琴操不尙事詞未免偏而弗舉宜補其遺而凡近世之絲桐雅調皆可附益其有詞而未嘗譜者弗列也至於遺

聲悉仍舊類因其繁多略爲抉擇不使備數過於正音仍鄭例也祀饗之樂自漢以後往往有詩歌而無篇目鄭志謂旣無偉績之可陳又無題命之可紀故獨取梁之十二雅唐之十二和唐世樂章二百而樵以十二和括之者蓋凡饗祀不過天神地祇宗廟三類足以盡其略而當時大小祀亦各以其類不立異名閒或稍有更張總非常制且十二之數咸從月律雖有新名不易故調故得以大包小以常統變而非直缺略之也洎宋迄元舊法

寢湮繁名各出然其義類猶秩然不棼尙可次第
但改作旣多徒取其十二曲亦不免因噎廢食之
譏宜依彼類悉登附記俾部居井然而損益源流
亦藉以考見至於前明乃從編注之例因其無復
古法隨事立名以類求之轉多柄鑿禮貴從宜樂
豈有異哉別聲一類各從時制先後不必相符房
中之歌至隋而絕聞喜諸樂蓋漢所無有雲韶鈞
容直遂無坐立二部有敎坊雜劇調遂無法曲清
聲舞在廟中者各室分殊別文武者隨世變易鄭

志錄文武之舞而廢廟室之舞謂其紛然出於私意不足紀而傳之亦一偏之論也茲悉列入以補其闕凡所採輯與鄭志異同如此

正聲序論

臣等謹按鄭樵之序正聲其意譏漢儒不識風雅頌之別而徒以義論詩故凡所列自饒歌迄琴曲皆風雅遺音而郊廟樂篇返居其後者蓋謂積風而雅積雅而頌其次第宜如是也然饒歌雅也而首及之則其立例與其樹論不盡相符但今續其

書無容更張宜辨而仍之至如因時變革前有後
無則當考厥源流以從彼類損者缺之益者增之
不可復一一以求合矣

唐饒歌四曲

破陣樂 應聖期 賀朝歡 君臣同慶樂

臣等謹按唐制命將征伐有大功獻俘馘者其日
備神策兵衛於東門外如常儀其凱歌用饒吹二
部樂工等次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導
分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏

破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂四曲行至大
社及太廟門又徧奏四曲案柳宗元集有表進鼓
吹饒歌十二曲一曰晉陽武二曰獸之窮三曰戰
武牢四曰涇水黃五曰奔鯨沛六曰苞枿七曰河
右平八曰鐵山碎九曰靖本邦十曰吐谷渾十一
曰高昌十二曰東蠻當時未見施行附錄於此

宋饒歌十四曲

上帝命

言宋受命也

河之表

言平上黨也

淮海清

言定維揚也

沅之上

言取湖南也

皇威暢

言得荆州也

蜀土邃

言取蜀也

時雨霑

言取廣南也

望

鍾山

言下江南也

大哉仁

言吳越獻國也

謳歌歸

言漳泉獻土也

伐功繼

言

河東也

帝臨墉

言征遼淵也

維四葉

美仁治也

炎精復

歌中興也

臣等謹按右曲寧宗時姜夔所上詔付太常者又

尹洙撰進皇雅十篇亦未見施行且其體制不盡

與饒歌合故無足採

臣等又按饒歌盛於漢晉迨隋唐之世其歌曲傳

者視前代不及十之二三宋時饒歌尙有可紀自

是而後蓋寥如矣考元末陳友諒據龍興平章阿

哩袞實克憲僉察吉合兵破之江右諸郡款附功

成有龍興平之曲又有銀章復之曲銀章復者因
龍興始陷憲史劉夔懷印埋土中土生瑞木一本
察吉購得之施諸移文遂以恢復故名但此二曲
皆詞臣擬作之篇當時未必錄用是亦柳宗元尹
洙撰進之屬不得與施行者比姑附記於此以存
之若前明一代鐃歌則自正史會典諸書以迄著
作家皆未嘗及也

晉顰舞曲一

晉世寧

臣等謹按輦舞漢時遺法右晉太康中曲也宋改爲宋世寧齊改爲齊代昌唐仍謂之輦舞鮑昭詩云七輦起長袖卽此

唐上元舞曲十二

上元 二儀 三才 四時 五行 六律 七政

八風 九宮 十洲 得一 慶雲

臣等謹按右曲高宗所作諸大享祀並奏之肅宗上元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷

唐軟舞曲十

垂手羅 迴波樂 蘭陵王 春鶯囀 半社渠 借

席烏夜啼 蘇合香 掘柘枝 團亂旋 甘州

唐健舞曲十

阿遼 柘枝 黃獐 拂林 太渭州 達磨支 大

杆阿連 劒器 胡旋 胡騰

隋唐鼓角橫吹十七曲

企喻歌 瑯琊王歌 鉅鹿公主歌 黃淡思 地驅

樂 雀勞利 慕容垂歌 隔谷 涓于王歌 東平

劉生歌 捉搦 幽州馬客歌 高陽樂人歌 雍臺

吐谷渾 部落稽 白淨王

臣等謹按鄭樵載鼓角橫吹止十五曲然梁時有七十七曲散軼大半其存者二十一曲隋以後以橫吹用之鹵簿與鼓吹列爲四部並以供大駕及皇太子王公等一曰撾鼓部二曰鐃歌部三曰大橫吹部四曰小橫吹部是鼓角橫吹至隋尙有此數而鄭志不皆列入則搜之不廣也茲謹取二十一曲去其與志重複之篇存十四曲又按唐承隋後存有五十三曲然其名可解者六章而已其曰

慕容汗曰鉅鹿公主曰太子企喻三曲猶十四曲之舊曰吐谷渾曰部落稽曰白淨王三曲則隋世所增也茲取以附十四曲後焉

宋鼓吹十曲

臣等謹按自漢迄唐鼓角橫吹本於邊徼所傳而用以爲出入警嚴之節蓋取其聲之激越震厲多仍其舊曲閒或依倣彼調別譜新詞然所述皆北方之事也宋時舊曲失傳于是鼓吹一部所奏曲命名乃大遠古意角聲之變革自此始矣

導引 六州 十二時

臣等謹按右三曲宋初舊制凡大祭祀及法駕出入用以警嚴迨仁宗景祐以後每有增益大抵隨事立名與三曲相間迭奏通十曲

奉禮歌

臣等謹按仁宗景祐二年郊祀李照等於導引三曲外別撰警嚴曲請名振容帝以其義無取改曰奉禮其後太廟祫享親耕藉田亦用之

降仙臺

臣等謹按神宗熙寧十年南郊皇帝歸青城奏導
引曲名降仙臺罷六州十二時曲迨建炎迄紹熙
承景祐熙寧之後郊祀奏導引三曲已仍並奏奉
禋歌降仙臺二曲亦不忘祖制之意爾

合宮歌

臣等謹按明堂大享以黃鍾宮奏導引等曲仍增

合宮歌

耐陵歌 虞主歌

臣等謹按神宗元豐二年慈聖光獻皇后發引奏

導引等曲後增祔陵歌虞主回京奏導引等曲後

增虞主歌

永裕陵歌 虞神歌

臣等謹按神宗元豐八年神宗靈駕發引奏導引等曲後增永裕陵歌虞主回京奏導引等曲後增虞神歌

遼鼓吹前後部

臣等謹按遼樂散佚當世有前後鼓吹二部今僅傳其器而已至其曲名則不可復考矣或者有聲

無辭

金鼓吹二曲

導引 采芡

臣等謹按金世鼓吹惟導引采芡二曲通行

明鼓吹一曲

武成

臣等謹按明會典有大樂鼓吹而不載曲詞故其名至今缺軼惟穆宗隆慶三年大閱禮成奏武成之曲隸鼓吹部此爲僅存可採者

臣等又按鄭志於鼓吹後列相和歌大抵皆漢魏六朝之篇蓋以系聲樂府實濫觴於是也其間有後人擬前人所作如匪新題則槩不入錄其意主聲而不主詞故第紀其篇名所自而隋唐以後名作雖多亦闕如焉近世所傳相和歌悉擬前題而里巷謳吟又往往不叶於雅調固不得濫取而續之也惟遼金本俗之相和歌乃從古所未嘗有學士大夫因其非所熟習擬作者希然當世倣倣流傳其聲者宜亦不少茲謹著而存之

遼相和歌一曲

踏鎚

臣等謹按鄭志云相和歌者街陌謳謠之詞遼渤海俗每歲時聚會先命善歌舞者數輩前行士女追逐更相唱和回旋宛轉名曰踏鎚與相和歌合金相和歌一曲

鷓鴣

臣等謹按大金國志云鷓鴣曲歌聲高下長短如鷓鴣之聲亦相和歌也

臣等又按鄭樵於相和歌之後備列清商及西涼等八部蓋隋唐之際其聲音有倫者盡在是矣至元宗天寶中諸部漸非其舊當時供奉靡曼新詞若梨園宜春院及小部所習雅俗無別惟樂署所掌舊樂閒易新名然猶清商等部之餘音遺韻也但一經改革淆亂部居清商遂鮮專調而西涼等曲傳者亦復寥寥更無統紀宋承其後愈趨愈下朝廷製作之外悉隸教坊其流至使教坊掌大晟雅樂教坊旣盛於是淫哇鄙俚之聲滿天下矣朝

金史卷一百一十一
二
廷所用排當樂曲大遠雅音第猶彼善于此至是
而欲求清商難已茲謹依鄭志序列清商之次錄
唐樂署供奉二百二十六曲宋教坊排當九十六
曲自元迄明變爲雜劇其名以千數殊非大雅則
槩從其闕云於後又列累朝遠方之樂以繼西涼
八部絕響庶幾因革源流粲然如指諸掌蓋清商
之不可以上追風雅而雜劇之不可復爲清商亦
必然之勢也

唐樂署供奉二百二十六曲

金華洞真

舊名龜茲佛曲

歸聖曲

舊名因度玉

承天樂

順天

景

雲

君臣相遇

九真

九仙

天冊引

永昌樂

永代樂

慶雲樂

冬樂

長壽樂

紫極

萬國歡

封禪曜日光

舍佛兒

欽明引

舊名胡歌

燕山騎

舊名河東

婆

寶倫光

舊名俱倫僕

紫雲騰

舊名色俱騰

歸真火羅

舊名摩醯首羅

白

蛤鹽

舊名鷓鴣鹽

合浦明珠

舊名羅刹末羅

無疆壽

玉京春

舊名蘇莫

刺元

舊名阿急箇盤陀

金華洞真

舊名急龜茲佛曲

萬宇清

舊名蘇莫

遮舞仙鶴

仙雲昇

舊名乞婁婁案以上沙陁調三十三曲即太簇宮調也

破陣樂

大定樂

英雄樂

歡心樂

山香樂

年

年樂 武成昇平樂 興明樂 黃驄驃 入天雲

卷白雲 遼帝釋 九野舊名婆野娑 泛金波舊名優婆師 高

唐雲舊名半射渠沮 慶維新舊名半射沒 司晨寶雞舊名耶婆色 神鵲鹽

舊名野鵲鹽 布春陽舊名捺利梵 懷思引舊名蘇禪師胡歌 萬歲樂按以上大

食調二十一曲即太簇商調也

太和萬壽樂 天統九勝樂 元妃 眞元妃 急元

妃 太監女采樂 眞女采樂 山水白鵲 芳桂林

舊名郎刺神 大仙都舊名移師都 躍泉魚舊名借渠沙魚 日重輪舊名俱倫朗

未央年舊名蘇刺耶 芳林苑舊名叱鉢羅 泛蘭叢舊名達摩支 瓊臺花

舊名悉爾都 春陽柳 天地寶引 寶廷引 舊名蘇刺耶胡歌按以上般涉

調十九曲即太簇羽調也

大同樂 六合來庭 安平樂 戎服來賓 安公子

紅藍花 按以上太簇角調六曲

道曲 垂拱樂 萬國歡 九仙步虛 飛仙 景雲

欽明引 玉京 寶輪光 曜日光 紫雲騰 神

仙 舊名舞鹽 舊名急火鳳按以上道調 山剛 十三曲即林鍾宮調也

天地大寶 迎天歡心樂 太平樂 破陣樂 五更

轉 聖明樂 卷白雲 淩波神 九成樂 汎龍舟

月殿 蟬曲 英雄樂 山香 會羅仙 迎祥

翊聖 司晨寶雞 九野歡 來賓引舊名訖陵 儀鳳

舊名升朝陽舊名蘇 芳苑墟舊名須 北戎還淳舊名撥

金風舊名金 慶淳風舊名厥 慶維新以上小食調二十

火鳳 眞火鳳 急火鳳 舞媚娘 長命 西河

三臺 監行天 濮陽女 神白馬 春陽柳 長歡

舊名玉關引舊名支 因地利 大仙都 春臺 祥

雲飛舊名東 文明 塞塵清舊名新造勝蠻奴以上平

四時花 綠沈盃 赤白桃李花 大白紉 堂堂

十二時 荷來蘇舊名天下兵按以
上林鍾角調七曲

大封山樂按以上黃鍾
宮調一曲

破陣樂 天授樂 無爲傾盃樂 文武九華 急九

華 大疊瑞蟬曲 北雒歸淳 慶淳風 蘭山吹舊名

杜蘭烏 天長寶壽舊名老壽 春鶯囀吹 急蘭山 來寶引

舊名高麗 靜邊引舊名耶婆地胡歌 霓裳羽衣舊名婆羅門 思歸 金方

引舊名達牟雞胡歌 昇朝陽 三輔安舊名三部羅按以上越
調十九曲卽黃鍾商調

火鳳 急火鳳 春陽柳 飛仙 大仙都 天統

思歸 祠洞靈章舊名達菩提兒 明鳳樂 眞明鳳 阿藍堆

濮陽女

舊名百舌鳥按以上黃鍾羽調十二曲

破陣樂

太平樂

傾盃樂

大輔樂

迎天樂

蟬

曲 山香

月殿

天長寶壽

舊名大百歲老壽

五更轉

同

昌還城樂

慶維新

金風

汎金波

司晨寶雞

金方引

紫府洞真

舊名俱摩尼佛

神雀鹽

北雒歸瀉

按以上雙

調十九曲即中呂商調也

破陣樂

九野歡

汎金波

淩波神

昇朝陽

蘇

莫遮

歡心樂

蟬曲

來賓引

天地大寶

五更

轉

按以上水調十一曲即南呂商調也

感皇恩

舊名蘇莫遮

流水芳菲

舊名婆伽兒按以上金風調二曲

上雲曲

自然真仙曲

明一曲

難思曲

平珠曲

無爲曲

有道曲

調元曲

立政曲

獻壽曲

高明曲

聞大曲

儀鳳曲

同和曲

閑雅曲

多

稼曲

金鏡曲

按以上十七曲不詳何調

宋教坊排當九十六曲

長生樂引子

蕙蘭芳引子

喜新春慢

曲犯

喜

慶曲

萬壽無疆

薄媚曲破

齊天樂曲破

老人

星

降黃龍曲破

碎錦梁州歌頭

萬壽興隆樂法

曲 六么 梅花伊州 按以上諸部合十四曲

玉漏遲慢 雁穿柳 聖壽永歌曲子 獻仙音 賣

花聲 簾外花 唱合小 舞楊花 唱合小 金蓮倒垂 萬壽永

無疆引子 聖壽齊天樂慢 永遇樂慢 賞仙花慢

柳初新慢 上林春引子 萬歲 梁州曲破 聖

壽永歌曲子 慶芳春慢 慶簫韶慢 萬花新曲破

按以上諸曲起二十曲

側犯 眞珠髻 芳草渡 魚水同歡 花犯 帝壽

昌慢 壽南山慢 上苑春慢 降聖樂慢 延壽慢

按以上笛
起十曲
傾盃樂
憶吹簫
捧瑤卮慢
按以上琵琶起三曲

壽南山
吳音子
昇平樂慢
戀春光慢
慶壽樂

慢
月明起花燈慢
託嬌鶯慢
按以上笙起七曲

出牆花慢
月中仙慢
按以上箏起二曲

縷金蟬慢
按以上簫起一曲

安平樂
萬方寧慢
碧牡丹慢
堯階樂
進聖花

玉京春慢
按以上方響起六曲

花梢月慢
壽爐香慢
按以上嵇琴起二曲

筵前保壽樂
按以上簫獨吹一曲

慶千秋

按以上笛
獨吹一曲

壽千春

無疆壽

會羣仙

壽齊天

慶成功

九

曲清

鳳來儀

蕊宮春

連理枝

朝天樂

奉宸

歡

賀昌時

震海清

玉芙蓉

泛仙槎

帝臺春

宴蓬萊

美時清

壽星見

按以上琵琶
獨彈十九曲

福壽永康寧

按以上琵琶
獨彈一曲

長生寶宴樂

壽長春

按以上笙
獨吹二曲

會羣仙

聚仙歡

按以上箏
獨吹二曲

玉簫聲

柳初春

按以上簫
獨吹二曲

惜春

按以上方響
獨打一曲

聖壽永

按以上玉方
響獨打一曲

纏令神曲

按以上箏琶
方響合一曲

唐南詔樂曲一

奉聖樂

臣

等謹按右曲德宗貞元中南詔異牟尋因西川

押雲南八國使韋皋以獻者其後驃國亦獻國樂

皋復譜次其聲凡十二曲多演釋氏之詞按唐會

要遠方樂有十四國曰高麗曰百濟曰扶南曰天

竺曰南詔曰驃國曰高昌曰龜茲曰疏勒曰康國
曰安國曰鮮卑曰吐谷渾曰部落稽外又有文康
禮畢及高昌聖明曲但自隋時已有之蓋罷黜不
在九部之列毋庸續載其諸國樂名在列九部後
者並皆缺軼失傳惟南詔所獻尙存一曲故特錄
之

宋龜茲樂曲二

宇宙清 感皇恩

宋牂牁曲一

水曲

臣等謹按太宗至道元年牂牁王龍漢瑋遣使來貢太宗召見令作本國歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋聲良久數十輩連袂宛轉而舞以足頓地爲節詢其曲名曰水曲自是遂流傳中國云

元達達樂曲二十八

哈巴爾圖

昆爾伊克達袞

輝和爾

莽古爾

齊

特庫爾

巴爾斯托羅海

錫錫卜

額埒蘇

蒙古

額埒蘇

實勒坦額埒蘇

阿雅勒古

僧格袞卜丹

達爾罕 庫濟巴克實 阿爾斯蘭哲伯 額哩訥

哈哩古實哈齊 棟丹巴 綽勒們 濟古爾 彭

楚克鄂烏爾 巴勒丹格卜寶 錫里森 瑪哈 相

公 仙鶴 阿勒坦綏克

元回回曲三

伉里 馬黑某當當 清泉當當

琴操七十六曲

龍蛇歌

介子推所作也晉文公反國賞從亡者未及介子推子推乃作龍蛇之歌亡入繇上或云從者

所作一名獻玉退怨歌卞和所作也和得璞玉以獻楚士失志操 懷王王使樂正子占之言石王

以爲欺謾斬其一足懷王死子平王立和復獻之又以
爲欺斬其一足平王死子立爲荆王欲獻之恐復見害
乃抱玉而哭王使剖之果得玉封窮劫之曲楚樂師扈
和爲侯辭不受而作退怨之歌
也荆王信讒佞殺伍奢伯州犁而寇不絕於境又昭王
困迫幾爲天下笑扈子乃援琴爲楚作窮劫之曲昭王
聞之垂涕扈偕隱歌牧犢子與妻渡易水歌荆軻所作
子遂不復鼓偕隱歌偕隱所作也
使荆軻刺秦王太子及賓客白衣冠以送之至易水上
高漸離擊筑軻和而歌爲變徵之聲士皆垂淚復爲羽
聲士皆矐目垓下歌亦名力拔操項羽所作也漢高祖
髮盡上指垓下歌圍羽垓下羽夜聞漢軍皆楚歌于
是起飲帳中悲歌慷慨泣大風歌漢高祖所作也高祖
數行下遂上馬潰圍南出
酒召故人父老子弟發沛中兒得百二十
人教之歌酒酣帝擊筑自歌令羣兒皆和采芝操亦作
歌四皓所作也四皓並爲秦博士遭世坑黜儒術
於是退而作此歌共入商洛隱居地肺山不出八公

操淮南王安所作也王好道書及方術之士有八公詣其門鬚眉皓白授王丹經及三十六水方王乃援琴歌其事亦名於忽操龐德公楚明妃曲湯惠休所作也或淮南操所作也楚明妃曲云惟嵇康能爲此曲以後傳習數人而已

臣

等謹按鄭樵於正聲中錄琴操五十七曲其說

曰琴操所言本無其事但善音之人欲寫其幽懷隱思故取古人悲憂不遇之事以命操君子之於琴瑟取其聲而已不尙事詞也此論深明古人寄託指意然有不盡然者琴操所傳其中往往有秦漢以來有是曲卽有是事之篇凡皆陶寫性情自

述境遇與依附命名暢所欲言者其致一耳茲謹
採其志中所未及者以續九引十二操之後至雜
曲三十六一類則取琴譜諸篇以附之別錄於此

魯風 洞天春曉 陽春 梅花三弄 梧桐夜雨

和陽春 流水 修禊吟 雙鶴聽泉 梧葉舞秋風

鷗鷺忘機 圮橋進履 墨子悲絲 清夜聞鐘

琴書樂道 桃源吟 靜觀吟 風雷引 秋江夜泊

釋談章 谿山秋月 列子御風 松下觀泉

泉一作濤

養生主 蒼梧怨 塞上鴻 樵歌 漁歌 耕歌

牧歌 醉漁唱曉 關雎 蘇門嘯 山居吟 洞庭

秋思 鴈過衡陽 宋玉悲秋 禹會塗山 佩蘭

漢宮秋月 滄江夜雨 鶴舞洞天 春睡吟 羽化

登仙 神化曲 莊周夢蝴蝶 平沙落雁 大雅

挾仙遊 六合遊 瀟湘水雲 款乃歌 搔首問天

離騷 秋鴻 飛龍引 秋風引 明月引 綠竹

引 龍宮操 昇仙操 飛鳶操 霍將軍 幽澗泉

山人勸酒

臣等謹按右雜曲皆被諸絲桐者凡後人擬作新

詞槩不採入從鄭志例也

遺聲序論

臣等謹按鄭樵云遺聲者逸詩之流也蓋以逸詩喻新題樂府之未嘗被管絃者欲俟後人之取而譜之故曰遺聲茲謹錄唐以後新題樂府以續之其名不雅馴者皆棄不取若古調一門宜從闕焉

征戍

將帥校獵附

城塞

苦戰行 兵車行 仗劍行 邊詞 平戎詞 河塞

子 征南謠 征夫詞 蓋將軍歌 平南謠 趙將

軍歌 勒將軍歌 魏將軍歌 塞垣行 大漠行

合肥戰 封刀行 血鏃行 遇敵卽倒戈 金山捷

昆陽戰 河陽戰 崑崙戰 免胄行 獵城行

鑄羌歸來乎

遊俠

并州少年行 義俠行 解劒行 枕劒行 黃金行

千金贈

行樂

登樓歌 湖上對酒行 餘杭醉歌行 春遊曲 祓

襖曲 夜遊曲 遊春詞 無愁可解

佳麗

章華美人歌 戚夫人歌 鄭櫻桃歌 靜女歌 美

人舞歌 洛陽女兒行 虢國夫人詞 飛燕篇 盧

姬篇 綠珠旋 浣紗篇 玉人歌 玉女搖仙佩

烈婦行 續小娘歌 楚國兩賢婦 楚妃曲 虞美

人行 眉嫵詞 唐姬飲酒歌 安樂公主畫眉歌

喬家妾 銀瓶女 巴陵女 高涼浣 金溪孝女歌

皐羅特 眉峰碧 月邊嬌 繡停針 綺羅香

別離 迎客附

臨路歌 北上行 懷哉行 惜別行 離會曲 新

婚別 垂老別 無家別 離別難 歸去難 望遠

行 憶舊遊 望雲涯引 送我入門來 西遊曲

留客住 望歸吟

怨思

靜夜思 哀王孫 哀江頭 悲青坂 悲陳陶 征

婦詞 蕃女怨 遐方怨 望江怨 傷春怨 思越

人 思遠人 怨王孫 織婦怨 長門怨 明妃怨

數奇歎 歸母怨 永貞歎 濟陽怨 南風歎 歸

舟怨 芳華怨 征婦詞

歌舞

踏歌詞

絲竹

月下笛 斷絃曲

觴酌

荷葉杯 上行杯 尉遲杯 鳳銜杯 月氏王頭飲

器歌 後庭宴 壽春宴 山亭宴

宮苑樓臺門闕附

輪臺歌 梁園歌 樂遊苑歌 幽州臺歌 越王臺

歌 殿前曲 魏宮詞 楚宮詞 長信詞 梁園吟

天門謠 翠樓吟 叢臺歌 天門引 隋故宮行

西樓曲 鳳池吟 齊雲樓 金臺篇 懸瓠城歌

都邑

金陵曲 榆林郡歌 營州歌 金陵歌 襄陽歌

夔州歌 夷門歌 青門歌 南都行 江夏行 長

安曲 甘州詞 涼州詞 帝京篇 憶江南

又名夢江南

又名望江南 又名望江梅 又名江南好 又名夢江口 又名歸塞北 又名春去也 又名謝秋娘

憶帝京 熙州行 燉煌後庭歌 邯鄲客舍歌 薊

門行 古大梁行 雲中行 灞陵行 丹陽行 春

陵行 新豐行

道路

函關歌 勞勞亭歌 隴上行 南州行 光祿坂行

沙苑行 淮亭吟 陳橋行 長樂坂 宜陽行

馬嵬曲 築長堤 九折坂

時景

明月歌 峨嵋月歌 白雲歌 火山雲歌 白雪歌

天山雪歌 春旦歌 三月歌 日出行 歲晏

行 上元詞 春詞 春臺引 瑞雪篇 明河篇

七夕曝衣篇 慶雲章 月下吟 夏日歎 秋雨歎

冉冉雲 望雲謠 甘露行 梅子黃時雨 春從

天上來 吳中曉寒曲

人生

長生樂 千年調

人物

皇媧補天謠 伯仁怨 申生怨 平原君 春申君

文信侯 漂母詞 聶政篇 田橫客 淮陰歎

茂陵徐生歌 鍾進士歌 高陽酒徒 一綱謠 岳

王行 唐孔目 淮南刺客詞 腕可斷 顏太師

姚家有牙將 石忠烈 韓宣慰 安石工 花將軍

晉州男子

神仙 隱逸 漁父附

道君曲 聖郎曲 金丹曲 王母歌 玉真主歌

玉華仙子歌 薛仙子謠 石湖仙 赤松詞 壺山

處士歌 逸人歌 白毫子歌 徐無山人歌 華山
隱者歌 荆臺隱士 白衣老人 青巖山人 漁父
歌

蕃調

優鉢羅花歌 婆羅門引 婆羅門令 金浮圖 紇
那曲 羅噴曲 鮮卑兒 穆護沙 番槍子
山水 登臨 汎渡附

嵩山天門歌 小山歌 西嶽雲臺歌 閬山歌 望
終南山歌 夜歸鹿門歌 下山歌 歸山歌 溫泉

歌 敷水歌 河上歌 秋浦歌 閬水歌 嚴氏溪
歌 赤壁歌 甘泉歌 燕支行 熱海行 走馬川
行 清溪行 漢陂行 湖南曲 湘川曲 橫江詞
龍池篇 夢遊天姥吟 江上吟 廬山謠 巫山
一段雲 越江吟 江月晃重山 芳草渡 清波引
渡江雲 飛雪滿羣山 廬山高 于湖曲 驪山
歌 金山行 湖上曲 湘中詠 後于湖曲 冰山
火突詞 墓頤津 易水行 澶淵行 漸臺水 白
馬河 舶上謠

草木

採種

花果附

官渡柳歌

黃臺瓜詞

落花歎

荔枝歎

連根有

長絲

勿去草

渚蓮怨

結楊柳怨

商山芝

梓

樹生枝葉

黃花詞

伐棘篇

車馬

引駕行

車簇簇行

天育驃騎歌

赤驃馬歌

龍魚

蟲豸附

蛟龍引

井底蛙

鳥獸

義鵲行 杜鵑行 白鳧行 火鳳詞 鸚鵡貓兒篇

黃雀癡 黃麋歌 黃牯謠 野雉詞 怒虎行

黃鸝繞碧樹 換巢鸞鳳 鶴歎 白雁行 走狗謠

鳳凰曲 鳳雛行 老鴛戀棧豆 牧羝曲 一足

夔

雜體

堂堂謠 戴謠

欽定續通志卷一百二十七

浙江書局刻

鄒在寅敬校

胡上襄敬校

董紹舒敬校

欽定續通志卷一百二十八

樂畧二

祀饗正聲序論

臣等謹按祀饗之樂自漢以後鄭樵獨取梁之十二雅唐之十二和謂其制作非古而音聲有倫故世世因之而不能易嗣是而五代梁唐晉樂曲散佚不足其類漢有十二成周有十二順宋有十二安金有十二寧遼樂不傳元亦微有缺失然皆祖述十二雅之遺音不改焉至明始不分類屬雜用

宮商不得復以成法求之蓋雅樂變革之一候也
茲溯五代至元樂曲悉依鄭志之例論次而於明
代獨編而注之法久必變例有所窮耳

五代梁雅樂

臣等謹按梁雅樂紹承唐制改十二和如九慶今
之所傳僅存八曲其軼者祀地祇享宗廟皇后皇
太子出入諸篇蓋惟郊祀之樂尙可考見如奠玉
幣等曲遂藉以傳焉其後張文矩又更其別名曰
同者六曰熙者一

慶和

臣等謹按慶和以祀天神與唐豫和相類太祖開平二年將郊禋有司撰進樂曰慶和之樂舞曰崇德之舞是慶和爲降神曲明甚薛史乃稱亞獻奏慶和疑有訛誤後改曰永同

慶順

臣等謹按慶順以爲皇帝行節與唐太和相類後改曰大同

慶平

臣等謹按慶平以奠玉幣與唐肅和相類後改曰
順同

慶肅

臣等謹按慶肅以迎俎與唐雍和相類

慶熙

臣等謹按慶熙以酌獻與唐壽和相類後改曰壽

同

慶隆

臣等謹按慶隆以飲福與唐制酌獻飲福同曲者

微異後改曰福同

慶融

臣等謹按慶融以退文舞迎武舞與唐舒和相類
後改曰混同

慶休

臣等謹按慶休以亞終獻與唐亞終獻出入二舞
同曲者異制後改曰咸熙

後唐雅樂

臣等謹按後唐初用十二和舊樂至明宗時始有

長興樂之名隸於太常然皆教坊雜曲僅可用以
饗燕且其篇名亦缺軼失傳其正聲存者惟廟中
各室酌獻五曲而已曰昭德懿祖室曰文明獻祖室曰
應天太祖室曰永年昭宗室曰雍熙莊宗室以十二和求
之乃壽和之一類耳

晉雅樂

臣等謹按晉雅樂改唐十二和爲十二同而其目
缺畧不詳高祖天福四年十二月庚戌禮官奏言
正至上壽皇帝舉酒奏元同再飲三飲並奏文同

三飲畢羣臣再拜奏大同是月壬戌又言宮懸歌舞未全且請雜用九部樂歌教坊法曲從之今正聲可考見者惟元同等三曲姑附錄於此

漢雅樂十二成曲

臣等謹按漢有雅樂十二成曲與鄭志所載唐世用樂之法一一脗合云

禋成 順成 裕成 肅成 政成 弼成 德成

辰成 裔成 慶成 駢成 壽成

周雅樂十二順曲

昭順

臣等謹按昭順以祀天神亦唐豫和之類

寧順

臣等謹按寧順以祀地祇亦唐順和之類

肅順

臣等謹按肅順以享宗廟亦唐永和之類但間用以徹俎與舊制不同乃當時假借行之非成法也

感順

臣等謹按感順登歌以奠玉幣亦唐肅和之類然

或於酌獻時奏之則唐世所未嘗行爾日禮官不能釐正至宋尙踵其誤云

治順

臣等謹按治順皇帝以臨軒亦唐太和之類

忠順

臣等謹按忠順王公以出入以退文舞迎武舞亦

唐舒和之類

康順

臣等謹按康順皇帝食舉亦唐休和之類

雍順

臣等謹按雍順皇帝以受朝皇后以出入在十二之數當唐正和一曲唐時正和但皇后出入所奏而皇帝以受朝之說史志未聞乃周代一變舊法也

溫順

臣等謹按溫順皇太子以出入亦唐承和之類

禮順

臣等謹按禮順以正至禮會在十二之數當唐昭

和一曲唐時昭和爲皇帝皇太子舉酒所奏蓋所謂舉酒者卽禮會時所有事也但唐書未嘗詳言之耳又周祭先聖亦奏禮順義有所取說載宋樂永安條下

禋順

臣等謹按禋順以入俎亦唐雍和之類

福順

臣等謹按福順以酌獻飲福亦唐壽和之類正至公卿獻壽亦奏之考獻壽乃朝會時事宜用禮會

樂或宴樂此與酌獻通奏一曲是鄭樵所譏爲不分雅頌之遺響者也

宋雅樂十二安曲

高安

臣等謹按高安一曲倣唐之豫和以祀天神哲宗元符郊祀改曰景安然圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽各一奏其爲祀天神之樂未改也至徽宗政和中乃用以祭帝鼐則失之踰矣其大安普安並以祀天神雖隨事傳名亦高安屬

也又迎神奏高安者則送神亦奏之惟熙寧以後
祀高禩紹興朝日夕月祀大辰送神乃奏理安以
送人鬼之樂而送天神戾矣

靜安

臣等謹按靜安一曲倣唐之順和以祀地祇神宗
熙寧改曰導安又別常祀爲寧安哲安元符以後
導安亦廢寧安獨存正祀常祀並用之高宗紹興
時用爲別廟徹豆之樂又有疑安以祀嶽鎮海瀆
徽宗政和時亦用爲岡鼎魁鼎迎神樂皆函鍾爲

金匱要略卷之二十一
宮三奏太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽各一奏

理安

臣等謹按理安一曲倣唐之永和以享宗廟仁宗景祐以後改曰興安嘉祐祫享偶易懷安之名旋復其舊惟皇后廟又有肅安歆安與興安並用其他告饗各別爲異名皆黃鍾爲宮三奏大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽各一奏

臣等又按正祀之外復有告饗如上尊諡徽號升祔別奏顯安眞宗祀汾陰畢躬謝亦用顯安東封

畢躬謝別奏封安受天書別奏瑞安非常制也

嘉安

臣等謹按嘉安一曲倣唐之肅和登嘉以奠玉幣或酌獻之時廢禧安不奏而以此代之蓋奠獻初無異禮亦無異樂可矣仁宗以後亦用之於后廟盥洗又按大祀配食及皇后別廟奠玉幣咸自爲曲奏不相混蒙則踵事增華強分區別但義歸頌美不嫌鋪張其他祀典實繁間亦各爲奠玉幣曲以明軒輊之差蓋昧其本則不能不務其末要皆

嘉安一曲之支流餘裔也配位奠玉幣郊祀曰廣

安

景祐三聖位
紹興太祖位

曰定安

建炎太
祖位

曰化安

紹興太
宗位

祈

穀曰仁安

景祐太
宗位

曰宗安

紹興太
宗位

雩祀曰獻安

景祐

太祖

祀感生帝曰皇安

景祐以後宣祖位
紹興以後禧祖位

明堂大

饗曰誠安

景祐眞宗位
熙寧英宗位

曰信安

皇祐三聖位
元符神宗位

曰廣

安

紹興高
太祖位

曰化安

紹興高
太祖位

曰泰安

紹興徽
宗位

曰

宗安

高
宗位

祀皇地祇曰恭安

景祐太
祖位

曰肇安

熙寧

太祖

曰定安

紹興太
祖位

祀神州地祇曰化安

景祐太
宗位

享別廟曰達安

章獻明
肅室

曰報安

章懿
室

曰翁安

章惠
室

其他祀典奠玉幣祀感生帝曰慶安又曰光安玉

清昭應宮上尊號曰靈安冬至祭寶鼎曰明安祭

嶽鎮海瀆享先農祭文宣王武成王祚德廟曰明

安

消祐祭四海又曰德安潤安瀛安瀚安雍熙享先農又曰敷安

享先蠶曰娛安

祭風師雨師司中司命曰容安蜡祭曰欽安

景德用嘉

安熙寧東西方用欽安南北方用嘉安紹興後南北方復改吉安

祭五龍曰文安

以上配位別廟之曲間或實異而名同蓋禮官未

遑釐正又多內出篇目稱名偶複不敢議更茲謹

編次以列于嘉安之後俾來者有所考焉又真宗

朝奠瓚間用萬國朝天之曲則非常制也

隆安

臣等謹按隆安一曲倣唐之太和以爲皇帝出入舉止之節復增采芡獨於還宮時奏之哲宗元符以後改曰乾安雜用正安又改儀安靖安憩安諸名變革紛紛非能于聲音之道有所發明徒好事更張而已甚至降奏正安爲主以太族爲商者當黃鍾爲宮之樂則是不辨君臣淆亂無等乃爾日職司諸臣弗克釐正之咎也惟太祖乾德中和峴

按開元禮請依月律別撰采茨一曲奏以還宮與
隆安並行頗爲近古矣

正安

臣等謹按正安一曲倣唐之舒和以爲皇太子及
王公出入之節以亞獻終獻以退文舞迎武舞以
奉冊寶其後於皇太子出入復有明安之名於王
公出入復有保安祇安之名於亞獻終獻退迎二
舞復有文安恭安順安饗安雍安惠安慶安曼安
威安穆安儀安和安嘉安沖安同安之名於奉冊

寶復有聖安禮安宜安明安登安大安真安之名
皆隨事以立文求其節奏不外乎太簇之商自明
安以下皆正安而已古人於樂取其聲以合於義
後人徒誇其詞而錫以名自謂益求大備而不知
聖作明述之意由此寢亡矣至眞宗朝亞終獻間
用平晉樂哲宗受傳國寶又有永昌神光翔鶴之
曲皆非常制也

和安

臣等謹按和安一曲倣唐之休和以侑皇帝飲食

間奏燕樂白龜甘露諸篇

順安

臣等謹按順安一曲倣唐之正和以爲皇后出入舉止之節其後改曰坤安承安和安成安泰安徽安史稱皇帝受朝亦奏之然考自建隆迄紹興朝會所奏不外隆安乾安二曲而皇后出入舉止其曲奏可以考見者惟已改坤安諸名亦無順安足據疑宋初偶一行之而後之紀錄者並畧不及也

良安

臣等謹按良安一曲倣唐之承和皇太子在其宮出入則奏之若在君父左右出入則奏正安與王公同所以避尊也

永安

臣等謹按永安一曲以正至朝會倣唐之昭和其與唐制昭和爲皇帝皇太子舉酒所奏似異實同說其周樂禮順條下今觀唐舍舉酒樂外無朝會正樂五代迄宋舍朝會正樂外舉酒無樂益可見其爲歷代相承之制矣

臣等又按史志云祭文宣王武成王同用永安而所列祭文宣王武成王及祚德廟樂章並稱凝安且永安之名不見樂章之列殊爲可異考凝安以祀嶽鎮海瀆乃祀地祇之一類與靜安同似不宜奏於文武祚德三廟若三廟之祭視天地祖宗有不可從同之義是故假正至朝會之樂以奏之當時具有深意存焉其以凝安殆史書之誤否則景祐以還或不免混淆之失也

豐安

臣等謹按豐安一曲倣唐之雍和以奉俎亦以徹豆自乾德改奉俎爲咸安徹豆爲肅安自是奉俎徹豆遂有二曲真宗大中祥符改曰吉安哲宗元符改曰熙安禧安欽安高宗紹興改曰承安成安娛安歆安恭安失古意矣然理宗淳祐朝享明堂尙循並奏豐安之曲則舊章固未盡泯亡而改制之始終離合亦藉以考見所謂存什一於千百者此也按祀天神宜奏以黃鍾之宮祀地祇宜奏以太簇之宮祀人鬼宜奏以無射之宮同曲異調以

義攷之則咸安肅安熙安歆安禧安欽安繫黃鍾
之宮承安成安娛安繫太族之宮吉安恭安繫無
射之宮既匪通行未嘗轉調是但知有詞章而不
知有節奏欲樂之正難矣

禧安

臣等謹按禧安一曲倣唐之壽和以酌獻飲福然
自太祖乾德以後更名亦多要以黃鍾爲宮則不
可得而變也茲謹分類序列如左以明皆禧安所
出配位酌獻曰彰安

景祐郊祀三聖位
紹興郊祀太祖位

曰英安

景祐

常祀太祖位景祐紹興祀皇地祇

太祖位淳熙明堂大饗太宗位

曰大寧

政和郊祀文祖

位

曰韶安

景祐祀神州地祇太宗位紹興郊祀太宗位明堂大饗太宗位

曰紹安

景祐祈穀

曰德安

景祐明堂大饗真宗位熙寧明太宗位

太宗位

位淳熙明堂大

曰肅安

景祐祀感生帝宣祖位曰

饗太宗高宗位

曰肅安

紹興祀感生帝禧祖位

曰

孝安

皇祐明堂大饗三聖位

曰大明

大觀明堂大饗哲宗位

曰成安

紹興明堂大饗

曰恭安

淳熙明堂大饗太祖位

曰祐安

熙寧祀皇地祇

曰化安

紹興祀神州地祇太宗位

曰大善亦曰基

祇太祖位

命

享太廟

曰大寧

順祖

曰大順

翼祖

曰大慶亦曰

天元

宣祖

曰大定亦曰皇武

太祖

曰大盛亦曰大

定太宗室曰大明亦曰熙文眞宗室曰大仁亦曰美成

仁宗室曰大英亦曰治隆英宗室曰大明神宗室曰重光

哲宗室曰承元徽宗室曰端慶欽宗室曰大德高宗室曰大

倫孝宗室曰大和亦曰大承光宗室曰大安亦曰考安

寧宗室享別廟曰惠安孝明室曰奉安孝惠室曰懿安孝章室

室曰順安懿德室曰嘉安淑德室曰理安章穆室曰永安

章懷室曰興安元德室曰厚安章獻明肅室曰衍安章懿室曰

昌安章惠室曰慈安崇恩室曰歆安懿節安穆安恭顯仁成肅五室其

他祀典酌獻祀五方帝曰祐安祀感生帝曰崇安

明堂大亨朝謁玉清昭應宮奉迎聖像曰慶安祀

高禩大辰曰祐安祀汾陰畢告廟曰顯安上尊號

曰大安朝獻景靈宮曰祖安封禪曰封安曰禪安

祀社首曰瑞安祀汾陰曰博安祇奉天書告祭曰

瑞安祭九鼎祀嶽鎮海瀆享先農祭文宣王武成

王祚德廟曰成安

清祐祭四海又有熙安
貴安類安溥安之名

享先蠶

曰美安祭風師雨師雷師司中司命曰雍安蜡祭

曰懌安禋安擇安穆安祭五龍曰愷安飲福亦曰

廣安胙安禋安大安報安博安綏安其同異分合

之數大畧與嘉安同

遼雅樂章名

章名闕

臣等謹按遼史稱遼初用唐十二和樂其後改名十二安而不能備紀其目據聖宗統和元年冊承天皇太后太后儀衛動舉厯太和樂作文武三品以上入舒和樂作皇帝入門雍和樂作又興宗重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安之樂又載冊太子儀太子入門貞安之樂作則是聖宗已前尙沿十二和之名興宗已後始改名曰安矣但初用十

金匱要略卷之二十一
二和既襲唐舊而後改十二安又與宋制若合符
節豈有遼二百十年之中不克創爲雅樂新名獨
垂制作而始終蹈襲若此抑元初史臣於遼代樂
制未盡搜羅遂乃摭拾傳會從而爲之詞耶故疑
而闕之

金雅樂十二寧曲

奠玉幣侑食太子出
入宮縣三曲未詳

乾寧

臣等謹按乾寧以祀天神猶唐有豫和宋有高安
海陵天德中冊立皇后及皇太子奏以爲皇帝出

入之節其制若因冊立而尊皇帝用盛樂然天人同事鄭樵所譏不無假借之失至世宗大定中冊立皇太子始改用洪寧意蓋不敢擬郊祀降神樂而擬其奠玉幣樂是已

鎮寧

臣等謹按鎮寧以祀地祇猶唐有順和宋有靜安也

來寧

臣等謹按來寧以享宗廟猶唐有永和宋有理安

祭文宣王亦用之正祀之外如升祔則奏顯寧靜
寧猶宋之有顯安也

臣等又按登歌奠玉幣唐以肅和宋以嘉安金世

奠玉幣通行之曲不得而詳沿革源流難以考見

茲列其可知者於左郊祀曰洪寧昊天上帝位曰神寧

皇地祇曰永寧太祖配位祀方丘曰億寧其親享宗廟

及他祀典奠玉幣曲並軼

豐寧

臣等謹按豐寧以奉俎徹豆猶唐有雍和宋有豐

安也

嘉寧

臣等謹按酌獻唐以壽和宋以禧安凡祀通奏此曲宋時配位及各室別廟酌獻之曲並別爲異名然其節奏悉以禧安爲準金世酌獻郊祀及宗廟攝事並奏嘉寧則其爲通行之曲可見惟方丘獨奏溥寧其他配位各室別廟亦倣倣宋制改名區別茲附列於左曰泰寧郊祀皇地祇配位曰燕寧太祖配位曰保寧方丘太祖配位宗廟曰肅寧各室曰大元始祖曰大

熙德帝曰大安安帝曰大昭獻祖曰大成昭祖曰

大昌景祖曰大武世祖曰大明肅宗曰大章穆宗

曰大康康宗曰大定太祖曰大惠太宗曰大同熙宗

室曰大和睿宗曰大鈞世宗曰大寧顯宗曰大隆

章宗曰大慶宣宗曰儀坤昭德曰和寧宣孝又

案唐時酌獻飲福並同一曲梁始分爲二後唐以

還皆仍唐制至金飲福獨奏福寧之曲亦與梁同

附識於此

昌寧

肅寧

臣等謹按昌寧以爲皇帝出入舉止之節猶唐有太和宋有隆安凡郊廟行事通奏此曲惟祀方丘及別廟升降別奏肅寧行冊禮出入別奏泰寧淇寧殆因事改名強分差別其實則與昌寧不異也

臣等謹按肅寧以爲皇太子王公出入之節以亞獻終獻退文舞迎武舞猶唐有舒和宋有正安惟郊祀及方丘亞終獻文舞退武舞進別奏咸寧又皇太子冊立時出入別奏元寧但匪通行者耳

和寧

臣等謹按和寧以朝會猶唐有昭和宋有永安也
臣等又按唐有休和宋有和安以侑皇帝飲食金
制不可得詳至朝會用燕樂與宋世畧同其曲名
見後祀饗別聲類中

坤寧

臣等謹按坤寧皇后以受冊寶出入猶唐有正和
宋有順安也

臣等又按太子在其宮出入奏宮縣唐以承和宋

以良安金制軼未聞

元雅樂

臣等謹按元承宋制改雅樂之名曰成自大德迄至元頗稱美備蓋約畧亦沿十二以爲數今溯其創制改作源流僅存七曲而已如祀地祇朝會舉酒侑食皇后皇太子出入所奏之樂並闕如焉考史志稱祭天地五方帝社稷先農間用金之十二寧舊樂以此觀之當時不無因襲之迹或者所闕五者皆承宋金之舊未可知也茲謹論次凡承用

金華集卷之二
寧安者槩從刪省獨取七曲著而存之以見變革
之始終若其曲目則不可得而斷也

天成

臣等謹按天成以祀天神成宗大德九年所定元
初沿用金樂奏乾寧之曲

來成

臣等謹按來成以享宗廟亦名保成迎送神並奏
後乃分來成迎神保成送神實本一曲耳已復改
爲思成史志云思成世祖至元四年名來成

欽成

臣等謹按欽成以奠玉幣成宗大德九年所定元初沿用金樂奏億寧之曲

隆成

臣等謹按隆成以爲皇帝出入舉止之節凡郊廟初獻盥洗望燎則奏之後改曰肅成又曰順成元初用金樂肅寧之曲以皇太子王公出入所奏而用於皇帝出入在金時別廟已嘗行之然武宗至大中旋廢肅寧而用昌寧乃復其正自是昌寧與

隆成並用云

寧成

臣等謹按奉俎徹豆元初用金樂豐寧之曲成宗大德九年始更謨定名曰寧成後又改嘉成以奉俎豐成以徹豆焉

明成

臣等謹按明成以酌獻其廟中各室曰開成烈祖室

曰武成太祖室曰文成太宗室曰弼成至元皇伯考卓沁室曰協

成皇伯考察罕岱室曰明成睿宗室曰熙成定宗室曰威成憲宗室

室曰混成世祖曰昭成裕宗曰慶成順宗曰守成

成宗曰威成武宗曰歆成仁宗曰獻成英宗曰永

成明宗武宗至大中改武成曰開成以獻太祖明

成曰武成以獻睿宗史志云詞仍其舊則不過易

名而已蓋本同律之曲雖并更其詞亦不得爲異

樂攷世祖至元三年以前各室酌獻之曲有慶成

熙成昌成鴻成樂成康成明成諸名及後更定則

以慶成獻順宗熙成獻定宗明成獻睿宗餘並廢

其飲福奏釐成不與明成通用乃沿金制而非唐

宋以來之舊要以曲律斷之不得竟分爲二也

和成

臣

等謹按和成以出入二舞以亞獻終獻其後雜

用肅成順成與皇帝出入同一曲奏非也

臣

等又按元祭文宣王襲用宋樂十二安曲其後

嘗誤易命之曰明於通行樂曲之外更製雅音以

祭先聖尊崇之意已極惜乎當事畏難卒廢不用

也茲列其名於左曰文明

迎神

曰昭明

盥洗

曰景明

升降

曰德明

奠幣

曰誠明

酌獻配位同

曰靈明

亞獻終獻

曰慶明

送神

凡七曲

明雅樂

臣等謹按明代雅樂其名曰和與唐相類然其曲奏天人並用統紀不分十二和遺法至斯大變蓋草創之初未遑考正其後歲月寢更補苴修飾莫能發明作述之旨以論定而整齊之于是明代樂律與前世判然異矣茲謹易鄭樵論次舊例序其曲目凡所施行備爲條注俾覽者錯綜求之自可知其視唐宋以來迥不相侔之故云

金定錄卷三
中和太祖洪武元年圜丘迎神二年方丘迎神三年朝
帝王亞獻八年圜丘方丘迎神十二年合祀天地迎神
世宗嘉靖九年圜丘方丘迎神十年祈穀迎神十一
年零迎神十七年大饗迎神保和洪武三年朝日夕月奠
神十八年興都大饗迎神保和玉幣四年祀周天星辰
奠玉幣初獻六年合祀天神地祇迎神奠幣七年祀歷
代帝王奠玉幣初獻世宗嘉靖九年夕月迎神十年
祭社稷
徹饌

臣等謹按明史樂志太祖洪武六年有合祀天神
地祇樂章考禮志元年從李善長等議分祀天地
九年以分祭未安命作大祀殿於南郊是歲冬至
殿工未成乃合祀於奉天殿悉與本紀合則在六

年於天地尙未合祀安得於神祇先有合祀樂章
疑六年或係十二年之訛蓋十二年既有合祀天

地樂章自應卽有合祀天神地祇樂章耳

熙和

太祖洪武元年圜丘終獻宗廟終獻二年方丘終
獻三年朝日夕月迎神八年方丘終獻十一年合

祭太

社稷終獻十二年合祀天地終獻世宗嘉
靖九年圜丘終獻朝日迎神十七年大享終獻

靖九

年圜丘終獻朝日迎神十七年大享終獻
太祖洪武元年圜丘社稷奉俎二年方丘奉俎三年朝

太祖

洪武元年圜丘社稷奉俎二年方丘奉俎三年朝
日夕月徹饌夕月迎神四年祀周天星辰迎神七年祀

日夕

月徹饌夕月迎神四年祀周天星辰迎神七年祀
歷代帝王徹饌八年圜丘方丘奉俎十二年合祀天地

奉俎

世宗嘉靖九年圜丘奉俎朝日奠玉幣夕月迎
神十年祈穀徹饌十一年雩徹饌十七

神十

年祈穀徹饌十一年雩徹饌十七
年大饗奉俎十八年興都大享奉俎

年大

饗奉俎十八年興都大享奉俎
年社稷迎神世宗嘉靖九年方

年社

稷迎神世宗嘉靖九年方
丘奠玉幣十年社稷送神望瘞

丘奠

玉幣十年社稷送神望瘞
時和太祖洪武元年

迎神方丘徹饌	嘉靖九年享先蠶	一年雩終獻十八年興都大饗徹饌大禘送神貞和宗世	玉幣徹饌送神世宗嘉靖十一年雩奉俎永和太祖洪武二年	俎十年祈穀奉俎十一年雩奉俎永和太祖洪武二年	饌送神世宗嘉靖十一年雩奉俎永和太祖洪武二年	春時享徹饌十七年大享徹饌咸和先師孔子迎神徹	徹饌十年社稷亞獻十五年孟咸和太祖洪武六年祀	稷徹饌十二年合祭天地徹饌世宗嘉靖九年園丘	七年祀歷代帝王迎神八年園丘方丘徹饌十一年社	迎神雍和年享先農奉俎四年祀周天星辰送神望燎二	大禘雍和太祖洪武元年園丘方丘社稷宗廟徹饌二	燎十五年孟春時享大禘時禘迎神大禘徹饌元和一	農望瘞世宗嘉靖十年祈穀望燎十一廟迎神二年享先	年社稷迎神十七年大饗望燎太和太祖洪武元年宗	丘望燎方丘終獻朝日亞獻十太和太祖洪武元年宗	社稷望瘞十二年合祭天地望燎世宗嘉靖九年園	望瘞二年方丘望瘞八年園丘望燎方丘望瘞十一年
--------	---------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

大 三 貢 直 示	享 先 蠶 徹 饌 十 五 年 孟 春 時 享 時 祫 還 宮 豫 和 武 元 年	神 丘 方 丘 送 神 十 一 年 社 稷 送 神 十 二 年 合 祭 天 地 送	送 神 三 年 朝 日 夕 月 初 獻 六 年 祀 先 師 孔 子 初 獻 八 年	興 都 大 饗 初 獻 大 禘 初 獻 安 和 太 祖 洪 武 元 年 圜 丘 社	十 七 年 大 享 初 獻 十 八 年 雩 初 獻 十 五 年 孟 春 時 享 初 獻	社 稷 祈 穀 初 獻 十 一 年 雩 初 獻 十 五 年 孟 春 時 享 初 獻	朝 日 夕 月 初 獻 享 先 農 奠 玉 幣 享 先 蠶 初 獻 奠 帛 十 年	初 獻 十 二 年 祭 天 地 初 獻 世 宗 嘉 靖 九 年 圜 丘 社	年 祀 歷 代 帝 王 送 神 八 年 圜 丘 方 丘 初 獻 十 一 年 社	壽 和 太 祖 洪 武 元 年 圜 丘 社 稷 宗 廟 初 獻 二 年 方 丘 初	享 先 蠶 終 獻 十 年 社 稷 終 獻 十 五 年 孟 春 時 享 終 獻	六 年 祀 先 師 孔 子 奠 玉 幣 世 宗 嘉 靖 九 年 方 丘 送 神	幣 十 一 年 雩 奠 玉 幣 十 七 年 大 享 奠 玉 幣 寧 和 太 祖	世 宗 嘉 靖 九 年 圜 丘 奠 玉 幣 十 二 年 祈 穀 奠 玉 幣 太 祖	獻 八 年 圜 丘 方 丘 奠 玉 幣 十 二 年 合 祭 天 地 奠 玉 幣	夕 月 終 獻 四 年 祀 周 天 星 辰 終 獻 七 年 祀 歷 代 帝 王 終
-----------------------	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--	---

園丘亞獻社稷亞獻終獻宗廟亞獻二年方丘亞獻三
年朝日夕月望燎四年祀周天星辰徹豆七年祀歷代
帝王望燎十一年社稷亞獻世宗嘉靖九年園丘夕
月亞獻十七年孟春時享亞獻徹饌大享時裕亞獻
康和世宗嘉靖九年景和太祖洪武六年祀先師孔子亞
亞獻十一夕月終獻景和太祖洪武六年祀先師孔子亞
年雩亞獻敷和興都大饗亞獻承和世宗嘉靖十八
獻仁和亞獻德和終獻順和世宗嘉靖九年清和世宗
九年園丘送神十年祈穀送神十昭和世宗嘉靖九年
一年雩送神十七年大饗送神恒和先蠶送神望燎
和世宗嘉靖十八年恒和先蠶送神望燎

臣等謹按明制王國享祀別奏雅樂改名曰清茲

列于左凡七曲

太清

迎神社稷山
川改廣清

壽清

初豫清
獻亞

熙清

終
獻雍清

徹安清

送時清

社稷山
川望燎

臣等謹按明制朝賀別奏雅樂取名曰安茲列于

左凡三曲

聖安

朝賀
駕出

定安

朝賀
駕還

治安

公卿
出入

欽定續通志卷一百二十八

浙江書局刻

吳鳳堦敬校

胡上襄敬校

盛元敬校

欽定續通志卷一百二十九

樂畧三

祀饗別聲序論

臣等謹按鄭樵於祀饗正聲後系以別聲蓋凡非常祭所用又非古今通行體制乃出於一時之事被諸管絃形爲歌詠者皆列入此類焉所以條其流別而甄綜之也顧自唐以後常樂而外朝廷新製以希所有者大抵皆紀述靈符導揚功伐而已獨金之本曲眷懷祖宗垂訓後嗣可爲典型明太

祖御鑾歌亦存古者矇瞍奏詩之義茲所採擇謹
分類而載之

漢上壽樂一

四會

臣等謹按四會之樂有鐘鼓而無歌詩頗爲近古
魏初改用琴筑

唐述佛法曲一

文叙子

臣等謹按右曲因吟經而作與梁時善哉等曲同

宋雲韶部樂曲十三

萬年歡 中和樂 普天獻壽 梁州 汎清波 大

定樂 喜新春 胡渭州 清平樂 長壽仙 罷金

鉦 緣腰 綵雲歸

臣等謹按雲韶部者黃門樂也始名簫韶部太宗
雍熙初改曰雲韶每上元觀燈上巳端午觀水嬉
皆令作於宮中遇南至元正清明春秋分社之節
親王內中宴射亦用之

臣等又按太宗太平興國三年籍軍中之善樂者

命曰引龍直每巡幸遊省則車駕出入而奏樂若御樓觀燈賜酺則奏第一山車端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數藩臣以樂工貢者亦隸之淳化三年改名鈞容直其所用樂工視雲韶部雲韶部樂遂革鈞容直有三十六大曲鼓笛二十一曲并他曲甚眾其後監領內侍言鈞容直樂調與教坊樂不諧乃取教坊十七調肄習之至高宗紹興三十年遂蠲鈞容直悉用教坊故其曲名亦竄入教坊不復傳于世云

宋法曲二

望瀛 獻仙音

臣等謹按法曲乃絃鼗之遺製傳爲秦漢所作唐時爲梨園法部之曲宋二曲未詳所用

宋瑞曲三十

神龜 甘露 紫芝 嘉禾 玉兔 瑞文 馴象

玉鳥 皓雀

臣等謹按太祖乾德四年和峴言近歲荆南進甘露京兆果州進嘉禾黃州進紫芝和州進緣毛龜

黃州進白兔請依月律撰五瑞曲每朝會登歌首
奏之六年又言合州進瑞木成文馴象由遠方自
至秦州獲白鳥黃州獲白雀並合播在管絃薦于
郊廟詔峴作四瑞樂章以備登歌自後遇有禎祥
輒形諸歌咏焉

祥麟

丹鳳

河清

白龜

瑞麥

臣等謹按太宗太平興國中嵐州獻祥麟雍熙中
蘇州貢白龜端拱初澶州河清廣州鳳凰集諸州
麥兩穗三穗者連歲來上因作五瑞之曲先時冬

至朝會上壽用教坊樂至是改用祥麟諸篇追循
化中和嚳又請擇本朝祥瑞之尤者作四瑞之樂
章備郊廟奠獻以代舊曲從之有司承詔不能奉
行四瑞樂章遂不傳於世云

醴泉

祥芝

慶雲

靈鶴

瑞木

臣等謹按眞宗大中祥符元年製五瑞曲亦朝會
宴饗時所用也

甘露

瑞木

嘉禾

玉芝

壽星

奇木連理

臣等謹按仁宗天聖五年大朝會羣臣上壽有甘

露瑞木嘉禾之曲乃當時新製以紀靈符者非建
隆舊樂也仁宗明道初章獻皇太后御前殿見羣
臣復以瑞應作玉芝壽星奇木連理三曲

瑞木成文 滄海澄清 瑞粟呈祥 靈芝 瑞麥

臣等謹按高宗朝瑞曲有五其樂專以太族爲宮
取其生氣溱達萬物以元會時奏之

宋大樂三曲

恭膺天命 舊疆來歸 永清四海

臣等謹按寧宗嘉定十四年詔明年元日命宮架

奏大樂三章卽恭膺天命等曲也

宋間喜宴樂曲四

賓興賢能 於樂辟雍 樂育英才 樂且有儀

宋鹿鳴宴樂曲四

樂育人才 賢賢好德 烝我髦士 利用賓王

臣等謹按宋制間喜鹿鳴二宴並製樂章取六經之詞以作篇目至太宗淳化中有鄉飲酒樂則用詞臣所撰曲而傳以鹿鳴南陔嘉魚崇邱關雎鵲巢之名似涉傳會今不錄

金宴樂一曲

君臣樂

臣等謹按右曲世宗所製也嘗於皇太子生日宴羣臣用之

金本曲一

猗歟我祖

臣等謹按世宗大定二十五年幸上京宴宗室于皇武殿自歌本曲道祖宗創業艱難及所以繼述之意其事與漢高祖過沛宮畧同但此曲無名茲

謹錄其曲詞之首句以當篇目亦倣大風名歌之法也

明宴樂四十三曲

起臨濠 開太平 安建業 削羣雄 平幽都 撫
四夷 定封賞 大一統 守承平

臣等謹按太祖洪武三年定宴饗之樂凡九奏大
都述創造以來迄享太平之事皆用雜劇填詞曲
調以飛龍引奏起臨濠以風雲會奏開太平以慶
皇都奏安建業以喜昇平奏削羣雄以賀聖朝奏

平幽都以龍池宴奏撫四夷以九重歡奏定封賞
以鳳凰吟奏大一統以萬年春奏守承平

本太初 仰大明 民初生 品物亨 御六龍 泰

階平 君德成 聖道行 樂清寧

臣等謹按右九曲太祖洪武四年更定命陶凱詹
同等製詞其曲調本太初用朝天子仰大明用歸
朝歡民初生二曲用沽美酒太平令品物享用醉
太平御六龍二曲用清江引碧玉簫泰階平用十
二月君德成二曲用十二月堯民歌聖道行二曲

用金殿萬歡得勝令樂清寧三曲用普天樂沾美酒太平令世宗嘉靖間仁壽宮落成宴饗樂章奏本太初仰大明民初生品物亨御六龍五曲其曲調惟仰大明用殿前歡餘俱同前又豳風亭宴講官樂章亦奏此五曲其調俱同惟詞異耳

炎精開運

皇風

眷皇明

天道傳

振皇綱

金

陵

長楊

芳醴

駕六龍

臣等謹按右九曲太祖洪武十五年更定曲調未詳

上萬壽 仰天恩 感地德 民樂生 感皇恩 慶

豐年 集禎祥 永皇圖 樂太平

臣等謹按右九曲成祖永樂中更定曲調與太祖

洪武四年同至世宗嘉靖宴饗並更製樂章改上

萬壽爲上萬歲感地德爲感昊德餘俱不改

喜千春 永南山 桂枝香 初春曉 乾坤泰 昌

運頌 泰道開

臣等謹按右七曲東宮宴樂亦成祖永樂中所定者其曲調喜千春用賀聖朝永南山用水仙子桂

枝香用蟾宮曲初春曉用小梁州乾坤泰用滿庭芳昌運頌用喜秋風泰道開用沽美酒

明御鑾歌五曲

神降祥 神貺 酣酒 色荒 禽荒

臣等謹按明太祖嘗命儒臣撰御鑾歌於法駕回宮時奏之皆寓諷諫之詞以自儆有古者瞽矇誦詩之風當時有三十九曲僅傳其五

明中宮朝會樂一曲

天香鳳韶

臣等謹按右曲太祖洪武二十六年所製凡命婦朝中宮用之世宗嘉靖間皇后親蠶亦以爲宴命婦樂但詞異耳

樂舞序論

臣等謹按文武二舞歷代相因其來遠矣鄭志所錄至唐而止至於各廟之舞悉從刪削顧以紛紛改制詆議前人其論高而近狹茲謹溯漢迄明遞增其闕畧然後樂舞之名乃備

漢郊廟配食樂舞

雲翹之舞

立春迎春東郊立夏迎夏南郊亦用之魏改爲鳳翔

育命之舞

立秋迎秋西郊

立冬迎冬北郊亦用之至季夏迎黃靈於中兆則兼舞二舞魏改育命爲靈應

臣

等謹按皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂以順天道

天子迎春于東堂唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以徵舞之以鼓鞀此迎夏之樂也迎秋于西堂唱之以羽舞之以干戚此迎秋之樂也迎冬于北堂唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也據此則雲翹乃文舞育命乃武舞也春夏用文舞者象其茂豫秋冬用武舞者象其

嚴肅也

漢廟樂舞

武德舞

高祖廟光武明帝章帝同魏改為武頌

昭德舞

孝文廟

盛德舞

孝武廟

大武舞

光武廟

文始舞

本舜韶舞也高祖六年更名爲文始以示不相襲也魏改為大韶

五行舞

本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行魏改為大武

四時舞

孝文所作以示天下

之安和也

臣等謹按文始五行四時三舞漢諸帝廟皆常奏

故列于次云

魏廟樂舞

武始舞

武帝廟

咸熙舞

文帝廟

帝斌舞

明帝廟

臣

等謹按右三舞總名大鈞之樂凡天地宗廟薦
享及朝饗皆用之又王肅等議設宮懸之樂八份
之舞高皇大帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代
及武始大鈞之舞以文始大武武德武始大鈞可
以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏黃鍾舞
文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂奏
姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始
大鈞以祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲

金方集卷之十一
翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘育
命祀方澤卒如肅議據此則魏用前代之樂與漢
相似按周官大司樂云舞大濩以享先妣舞大武
以享先祖又云九磬之舞于太廟之中奏之則漢
魏之廟樂猶有周人遺意也

齊廟樂舞

高德宣烈之舞

太祖室

穆德凱容之舞

穆后室

明德凱容之

舞

高祖室

北齊廟樂舞

恢祚之舞六世至曾祖昭烈之舞高祖神宣政之舞文

室光大之舞文宣休德之舞孝昭

唐廟樂舞

光大之舞獻祖長發之舞懿祖大政之舞太祖大成之

舞世祖大明之舞高祖崇德之舞太宗鈞天之舞高宗

大和之舞中宗景雲之舞睿宗廣運之舞立宗惟新之

舞肅宗保大之舞代宗文明之舞德宗大順之舞順宗

象德之舞憲宗和寧之舞穆宗大鈞之舞敬宗文成之

舞文宗大定之舞武宗咸寧之舞昭宗名惟宣宗懿宗僖宗

闕
三室

五代梁廟樂舞

大合之舞一室 象功之舞二室 來儀之舞三室 昭德之舞四室

後唐廟樂舞

昭德之舞懿宗室 文明之舞獻宗室 應天之舞太祖室 永平之

舞昭宗室 武成之舞莊宗室 雍熙之舞明宗室

漢廟樂舞

靈長之舞一室 積德之舞二室 顯仁之舞三室 章慶之舞四室
按

右四舞乃高祖卽位之初太常張昭所定後高祖廟則有司所上觀德之舞云

周廟樂舞

肅雍之舞

信祖廟

章德之舞

信祖廟

善慶之舞

義祖廟

觀成之

舞

慶祖廟

明德之舞

太祖廟

定功之舞

世宗廟

宋廟樂舞

大善之舞

信祖室至紹興用基命之樂舞

大寧之舞

順祖室

大順之舞

翼祖

室

大慶之舞

宣祖室至紹興用天元之樂舞

大定之舞

太祖室至紹興用皇武之樂舞

大盛之舞

太宗室至紹興用大定之樂舞

大明之舞

真宗室至紹興用熙文之樂舞

仁之舞

仁宗室至紹興用美成之樂舞

大英舞

英宗室至紹興用治隆之樂舞

大成舞

神宗室至紹興用大明之樂舞

重光舞

哲宗室

承元舞

徽宗室

瑞慶舞

欽宗室

大德舞

高宗室

大倫舞

孝宗室

大和舞

光宗室

大安舞

寧宗室 按宋

廟舞名惟理宗度宗二室闕

唐祀五帝樂舞

角音之舞

立春日祀青帝壇

徵音之舞

立夏日祀赤帝壇

宮音之舞

季夏

土王日祀

商音之舞

立秋日祀白帝壇

羽音之舞

立冬日祀黑帝壇

臣

等謹按右五舞高宗顯慶元年所定也至若祭

地祇用順和之舞朝日祭風師雨師雷師及九宮

貴神用元和之舞蜡祭百神用象和之舞祭先農

用豐和之舞先蠶用永和之舞祭文宣王武成王

廟用宣和之舞皆以樂章名舞故不備列

文武舞

五代晉二舞

昭德之舞 成功之舞

臣等謹按唐以後二舞已廢五代梁太祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟後唐仍其制至晉高祖天福五年始詔太常卿崔棣等詳定更名昭德成功及出帝開運中陶穀奏言管二舞郎皆坊市大戶州縣居民緣避差徭投名鼓

舞乞議停廢從之是當時二舞固無足觀錄之以存五季之掌故云

漢二舞

治安之舞 振德之舞

臣等謹按漢改唐舊二舞治康曰治安臨安曰振德又改九功舞爲觀象之舞七德舞爲講功之舞獨於宴會時用之

周二舞

政和之舞 善慶之舞

臣等謹按周于右二舞外復有崇德之舞象成之舞亦觀象講功遺制也

宋二舞

文德之舞 武功之舞

臣等謹按文德武功二舞太祖建隆元年乃實儼所定之名也未幾和峴奏改曰元德升聞之舞天下大定之舞其天下大定之舞凡六變一變象六師初舉二變象上黨克平三變象淮揚底定四變象荆湖歸復五變象邛蜀納款六變象兵還振旅

焉太宗太平興國中峴弟嶢復奏改曰化成天下之舞威加海內之舞其威加海內之舞凡六變一變象登臺講武二變象漳泉奉土三變象杭越來朝四變象克殄并汾五變象肅清銀夏六變象兵還振旅焉自唐後樂舞廢闕石晉興舉之初尙多簡陋訖漢周二代不過沿襲唐舊託諸新名於崇德象功形爲舞蹈之意咸有未盡迨宋初樂舞乃盛於前足以上追唐軌矣降及嘉祐治平之際奉行旣久視若弁髦禮官李育上言舊典文武二舞

各用八佾今乃二舞總六十四人文舞罷舍羽籥
執干戚就爲武舞紛然縱橫進退蹙迫宜敕復常
則當時佾數尙不免闕略至是其爲舞節槩可知
已考真宗時別號文舞曰發祥流慶武舞曰降眞
觀德又因太宗萬國朝天及平晉曲造同和之舞
定功之舞仁宗皇祐又有右文化俗成功睿德二
舞以奉明禋帝臨嘉至神娛錫羨二舞以有司攝
事祀帝神宗元豐又有孝熙昭德禮祐儲祥二舞
以獻太廟徽宗宣和又有廣生儲佑厚德迎福二

舞以祀方澤高宗紹興又有儲靈錫慶嚴恭將事
二舞以祀皇地祇皆踵事增華不在文武舞之數
蓋樂曲樂舞繁簡類從十二安而外不一其曲故
文武二舞外亦不一其舞其勢然也茲謹附錄以
備參考

遼二舞

景雲樂舞 破陣樂舞

臣等謹按遼文武二舞不見正史據袁桷清容集
稱聖宗時定景雲樂舞以昭文德破陣樂舞以彰

武功後又增慶雲樂舞承天樂舞是遼時仍用文武二舞也可以補史志之闕

金二舞

仁豐道洽之舞 功成治定之舞

臣等謹按右舞名熙宗皇統間所定也海陵貞元中改曰保大定功之舞萬國來同之舞世宗大定十一年又有四海會同之舞則係武舞名其文舞名獨軼

元二舞

武定文綏之舞 內平外成之舞

臣等謹按內平外成之舞第一成象滅旺汗二成象破西夏三成象克金四成象收西域定河南五成象取西蜀平南詔六成象臣高麗服交趾成宗大德中定右二舞用之宗廟而於郊祀改曰崇德之舞定功之舞蓋酌用前代舊名也

明二舞

文德之舞 武功之舞

臣等謹按宋初二舞曰文德武功明初亦然惟其

容節可觀故其稱名至質後改文舞曰車書會同
武舞曰平定天下曰撫安四夷其勢漸趨文飾永
樂時又有表正萬邦之舞天命有德之舞凡宴饗
諸舞間進誇大備焉殊不知文武二舞歷代相沿
蓋襲韶箛大武之舊不容有增益以亂其列各廟
異舞及隨事異舞其失不過繁文若立新舞以參
二舞其流至於失序此去質崇文之弊也

欽定續通志卷一百二十九

浙江書局刻

吳鳳堦敬校

胡上襄敬校

盛元敬校

皇朝通志卷六十二

樂畧一

臣等謹案虞書云詩言志歌永言聲依永律和聲故鄭樵志樂謂樂以詩爲本詩以聲爲用其所列四門皆系以聲而輒以聲歌湮沒風雅不分爲言蓋必有聲律身度之聖人斯能推闡精微折衷美善以昭盛德之形容也洪惟我

國家

列聖相承功成治定作爲大樂美備詳明

聖祖仁皇帝貫通理數特揭正樂審音和聲定律協均度曲之旨詳載律呂正義一書垂示萬世而於審比聲歌之事猶有待也我

皇上極建中和業隆繼述以前書內尚少樂章字譜用加釐正別陰陽辨清濁音律之高下節奏之短長咸分判而節比之務使律呂各得其宜歌奏不淆其序故自

郊

廟登歌

朝廷宴饗以及丹陛導迎饒歌鼓吹遠方藩服之音
千籥羽翳之制莫不繪圖定譜列入律呂正義後
編夫而後

聖祖之所爲審音定樂制器協均者一一施諸實用至於
一切

慶典舉行每

親製宸章宣諸金石卽

令臣工撰擬亦必

特加訂定一歸敦雅莊和此所由廣大清明成文從律

洋洋乎載如地而疇如天上婉簫韶之雅奏也比者

皇上猶以聲音之道宜趨古雅而樂工承襲往往但徇工尺莫究聲律之原

特命樂部大臣取律呂正義後編內樂譜駢注宮商等字樣俾避俗歸雅克諧古音仰見

聖天子釐定宮懸精研聲律敷宣雅化期協同和之至意因是編祗載樂章名目其宮商角徵羽奉

旨詳定在律呂正義後編內茲不具列仍依鄭樵原志

按類次序分爲正聲遺聲祀饗正聲祀饗別聲附以樂舞至鄭志尚有十二律五聲八音名義諸門本襲通典之文應於

皇朝通典內按門詳載不贅敘於是云

正聲

臣等謹案鄭樵樂畧正聲一門所載饒歌言戰陳之事鼓吹爲警嚴之節西涼等曲遠方之樂亦屬韞師職掌之遺至相和歌以下等曲多巷陌歌謠之詞無關雅奏我

朝審比聲歌一洗前代靡曼之習今所綜輯皆光昭
國典之章初非鄭樵所錄能髣髴萬一也

饒歌大樂二十八章

大清朝 四時仗 承天眷 貢琛球 錦繡乾

坤 中天盛世 奉宸歡 晴開五雲 瑞雲籠

駕六龍 扈翠華 四時念 壯軍容 日初

昇 嘉祥曲 練吉日 謁珠邱 御黼座 長

白山 布爾湖 建遼陽 瀋陽城 鐵嶺山

孕嘉產 毓靈禽 蕃珍樹 建皇極 鑠皇清

饒歌清樂二十七章

九龍旃 鬯皇威 整貔貅 河清海晏 輦路

平 景清明 聖武光昭 皇風泰 慶雲呈

象天行 虹流華渚 皇都無外 夏諺歌 芳

塍曲 渥洼曲 美留都 溯興京 格皇天

大凌河 狩于原 日上扶桑 九五飛龍 聖

德巍巍 蹀躞游龍 慶皇圖 萬國瞻天 昊

天命

臣等謹案右饒歌大樂二十八章饒歌清樂二十

七章

皇帝躬祀

郊

廟禮成回鑾及

御樓受俘並擇奏之

車駕省方則設於旌門外每夕奏數闋恭遇

大閱

駕出饒歌大樂奏壯軍容之章

駕入饒歌清樂奏鬯皇威之章乾隆七年定

平西凱旋郊勞饒歌十六章

帝效天 爍月竈 振王鈇 攻庫車 厥角稽

黑水戰 援兵來 阿克蘇 鹿斯奔 回城

降 伊水洱 和門開 天斷成 皇式 辟靡

帝圖鞏

平西凱旋郊勞凱歌四十章

臣等謹案乾隆二十五年平定西域大軍凱旋

皇帝駐蹕黃新莊

親行郊勞是日陳設鹵簿大駕設黃幄

御座於郊臺正中饒歌鳴螺軍士俱於臺左右排立凱
歌樂排立於御道左右

駕至郊臺軍士鳴螺奏平西饒歌禮成

皇上出黃幄乘騎饒歌樂止停鳴螺馬上奏平西凱歌
駕還行宮樂止

平定兩金川饒歌十六章

皇威鬯 慎行師 犄角攻 趲拉平 討促浸

迅霆復 八旗勇 窮猿僵 扼宜喜 越重

壕 河之西 後路清 一窟摧 釜底魂 穴

蟻掃 武成功

御製平定兩金川凱歌三十章

臣等謹案乾隆四十年八月平金川大軍攻克勒
烏圍紅旗報捷

御製凱歌十章十一月攻克西里第二峯四十一年二
月攻克噶喇依並

御製凱歌各十章四月大軍凱旋

皇上親行郊勞於黃新莊

命以凱歌三十章與饒歌十六章並奏之自二十五年

平西時至此十七年之間膚功疊奏

聖武遠揚洵千古未有之盛烈也

臣等又案鄭樵於正聲首列饒歌考饒歌源於漢代本爲軍中之樂馬端臨謂二十二曲中以其名義考之若上之回則巡幸之事上陵則祭祀之事朱鷺則祥瑞之事至艾如張釣竿篇之屬則各指事爲言非專爲戰伐也魏晉以後代易新名至唐則有破陳樂等四曲宋則有上帝命等十四曲顧唐如柳宗元所上晉陽武等十二曲宋如尹洙所

進皇雅十篇當時未見施行自元至明則寂如已
我

朝所定篇目孔多義各有取至平西平兩金川諸製
布昭

聖武宣

皇威尤爲度越前古云

導迎樂

臣等謹按周禮鐘師以鐘鼓奏九夏杜子春謂王
出入奏王夏此導迎樂之所由昉若宋之永至梁

之皇雅皆其類也我

朝憲於前典準齋日不樂之義凡遇大祀

皇帝出宮鼓吹陳而不作禮畢

還宮則奏之值齋期仍不奏其餘如

進表

進箋

頒時憲書

頒詔

殿試迎榜

進吻等皆得奏是樂其制定於順治元年乾隆七年

重定樂章十七年奏準凡

躬祭回鑾名曰祐平一應

慶典名曰禧平典禮之隆聲容之盛非宋之六州十二時明之武成所能並論也

皇帝耕藉禾詞一章

二十六禾詞

臣等謹案雍正二年定耕藉禾詞樂工於耕藉所排列俟行禮時歌此詞鉅典光昭足補古禮之所

未備

皇后躬蠶歌詞一章

採桑歌

臣等謹案乾隆七年定

先蠶壇樂章兼定此歌

皇后躬桑時採桑歌排列桑外東西徑道唱之用與禾

詞畧同

筚吹樂章六十七章

牧馬歌 古歌 如意寶 佳兆 誠感詞 吉

慶篇 肖者吟 君馬黃 懿德吟 善哉行

樂土謠 踏搖娘 頌禱詞 慢歌 唐公主

丹誠曲 明光曲 吉祥師 聖明時 微言

際嘉平 善政歌 長命詞 窈窕娘 湛露

四賢吟 賀聖朝 英流行 堅固子 月圓

緩歌 至純詞 美封君 少年行 四天生吟

宛轉詞 鐵驪 木樨珠 好合曲 童阜

天馬吟 大龍馬吟 始條理 追風赭馬 迴

波詞 長豫 平調 遊子吟 平調曲 高士

吟 哉生明 高哉行 三章 圓音 欄杆

思哉行 法座引 接引詞 化導詞 七寶鞍

短歌 夕照 歸國謠 僧寶吟 婆羅門引

三部落 五部落

番部合奏樂章三十章

大合曲 染絲曲 公莫 雅政詞 鳳凰鳴

乘驛使 兔耳 西鰈曲 政治詞 千秋詞

鴻鵠詞 慶君侯 慶夫人 羨江南 救度詞

大番曲 遊逸詞 興盛詞 豔冶曲 慶聖

師 白鹿詞 合歡曲 白駝歌 流鶯曲 君
侯詞 夫人詞 賢士詞 舞詞 鼗鼓曲 調
和曲

臣等謹案笳吹樂章六十七章番部合奏樂章三
十一章皆乾隆七年定於

皇帝筵宴進果進酒進饌清樂止慶隆舞畢後奏之如
恭遇

盛京大宴凱旋

賜宴並擇奏數闕考鄭樵所載九部樂當時第演習其

聲無與服教畏神之盛也我

朝中外一家化隆道洽遠方藩服之樂登奏

殿廷茲謹備列筵吹諸樂章以方周禮鞀鞀氏之職
掌焉

古稀祝嘏樂章

臣等謹案乾隆四十五年

皇上七旬萬壽藏僧班禪額爾德呢恭獻此詞

聖祉延洪遠方忭祝聲教之廣

福祚之隆於斯並可仰見云

御製新樂府

七德舞 法曲 二王後 海漫漫 立部伎

華原磬 上陽白髮人 胡旋女 新豐折臂翁

太行路 司天臺 捕蝗 昆明春 城鹽州

道州民 馴犀 五紃彈 蠻子朝 驃國樂

縛戎人 驪宮高 百鍊鏡 青石 雨朱閣

西涼伎 八駿圖 澗底松 牡丹芳 紅線

毯 杜陵叟 繚綾 賣炭翁 母別子 陰山

道 時世裝 李夫人 陵園妾 鹽商婦 杏

爲梁 井底引銀瓶 官牛 紫毫筆 隨隄柳

草茫茫 古冢狐 黑潭龍 天可度 秦吉

了 鷗九劍 采詩官

臣等謹案

御製新樂府五十章皆用白居易原題恭讀

御製序云以古喻今以今方古我國家受

命開基

祖功

宗德俾子孫知勩業之艱謹神器之守至哉

聖訓所謂不因文而作者與雖未宣諸樂部

命被管絃而義叶人心律符天矩洵足藻金石而絃萬

禩已

遺聲

臣等謹案鄭樵遺聲一門謂爲逸詩之流蓋以喻
篇章之未被管絃者顧僅目爲雅言幽思初無與
於功德之隆也我

朝文煥功巍隆古莫並一時臣下詠歌盛業無非導
揚紀實之文登之簡編足以凌轢今古茲之所載

謹從

皇清文穎

幸魯盛典

平定兩金川方畧諸書內錄入皆有關政典之篇若泛

常擬作未經

奏進入選者不敢概行列載云

皇雅

涇邱 關隴 南紀 巨浸

臣等謹案右

皇雅四篇康熙二十年臣葉方藹上涇邱十二章受降也

關隴十二章平隴右也南紀十一章平閩也巨浸

十一章平海寇也

饒歌鼓吹曲

聖皇出 遼水奠 安隴右 豫章翻 掃七閩 海波

平 平五羊 桂水深 殲渠魁 洞庭湖 收

成都 克黔陽 定昆明 文德舞

臣等謹案右饒歌鼓吹曲康熙二十年臣徐嘉炎

上

聖皇出

皇帝受命也遼水奠平察哈爾之亂也安隴右平王輔臣也豫章翻定江西賊也掃七閩平耿精忠也海波平驅海寇鄭錦也平五羊討尚之信也桂水深定廣西亂也殲渠魁吳三桂伏天誅逆黨漸自解散也洞庭湖平湖南郡縣也收成都平全蜀也克黔陽定貴州也定昆明誅吳世璠平全滇也文德舞告成功也凡一十四章

平滇饒歌

聖同

天 出師初 皇矣 於鑠 民畝 昔夜郎 萬方平

於都 審天心 山石

臣等謹案平滇鐃歌十章康熙二十年臣袁佑上

東巡雅

臣等謹案康熙二十三年

駕幸闕里行釋奠禮臣下矢詩紀盛臣徐元文上此篇凡

十三章

親祠闕里雅

臣等謹案右雅一篇康熙二十三年

臣李振裕上

述

聖政雅

臣等謹案右雅二篇東山十章南薰十章康熙二

十三年

臣顧汧上

聖駕幸闕里樂府

臣等謹案右樂府十二章康熙二十三年

臣金居

敬上

大駕南巡樂府

東南春 歲星謠 江水清 桃花然

臣等謹案右樂府四章康熙二十八年臣趙執信

上東南春道路無擾也歲星謠蠲租稅也江水清
吏知法廉也桃花然變民俗也

聖駕南巡風謠十章

臣等謹案右樂府十章康熙二十八年臣彭會淇

上

聖武雅

惟天 皇矣 武成

臣等謹案康熙三十五年三十六年

大駕三臨沙漠厄魯特全國蕩平

臣陳廷敬上雅二篇惟

天十有一章言初臨沙漠安邊破敵武功盛也皇
矣十有一章言直臨沙漠撫降人民武功再盛也
武成十有一章言臨沙漠禽孽殲兇武功大成也
平北雅

臣等謹案右雅一篇康熙三十六年

臣王士正上

聖武神功蕩平漠北饒歌鼓吹曲

揚

聖武

神幾捷

峙金湯

踣獬獸

天駟煌

天行健

穽孤雛

伏天誅

衢歌繁

武功成

光芝

檢 陳王會

臣等謹案右饒歌十二章康熙三十六年臣杜臻

上

聖武功成饒歌鼓吹曲

聖武昭

行天討

虔祭告

命將帥

嘉祥應

三出

塞

廣招徠

大無外

凱歌還

辭

尊號

臣等謹案右鐃歌十章康熙三十六年臣陳論上

平北雅

成命

皇祐 天監

臣等謹案右雅三篇康熙三十六年臣宋駿業上

成命九章

天子自將出塞靖邊塵安萬民也

皇祐九章

天子再出塞料軍實決機宜也天監九章

天子三出塞兇醜窮蹙服天誅集大功也

聖駕北巡鐔歌

撫萬國

乘法駕 紫壇高

六龍旋

臣等謹案右鐔歌四章康熙三十六年臣沈涵上

撫萬國

天威北指厄魯特遠遁也

乘法駕

大駕巡邊喀爾喀等懇切輸誠也紫壇高

德合天人甘霖屢沛也

六龍旋

還宮齋祓

親詣北郊行禮也

大駕親平沙漠還京凱歌

皇矣 有山崔嵬 從軍樂 絕大漠 二儀樂

雄狐 歌凱旋

臣等謹案右凱歌七篇康熙三十六年臣姜宸英

上皇矣頌

宸斷也有山崔嵬述貞符也從軍樂卹將士也絕大漠頌
神武也二儀樂好生也雄狐美諸將能稟

神算成大功也歌凱旋樂寇平

大駕早還也

聖武遠揚青海平定饒歌

麋之窮 賊母俘 屈羣醜

臣等謹案右饒歌三章雍正二年臣錢陳羣上頌

平定青海之烈麋之窮言我師深入賊衆逃竄也
賊母俘言渠魁被擒又獲賊母也屈羣醜言捷音
奏聞詣學行禮也

聖駕恭謁

祖陵大禮慶成樂府

聖大孝發

鑾輅

盛京樂謁

三陵懷

祖烈 禮成宴 羣蕃朝 大狩閱 永錫類

六龍迴

臣等謹案右樂府十章乾隆八年

皇上恭謁

祖陵禮成 臣沈德潛上

帝鑒

臣等謹案右樂府十章乾隆八年

皇上謁

陵禮成時 臣萬承蒼上

平定金川雅

有繹 戎車 繁雲 鸞鑣

臣等謹案乾隆十四年

平定金川 臣梁詩正上雅四篇有繹五章美出師也戎

車四章翦二豎也繁雲五章番酋降也鸞鑣五章

告成功也

聖武遠揚雅

臣等謹案存雅一篇乾隆十四年

平定金川 臣夢麟上

平定兩金川雅

苞蘖 寅威 周陞 凱懌

臣等謹案右雅四篇乾隆四十二年臣程景伊上

苞蘖十章僭拉肇釁按旅徂征遂平之也寅威七

章索諾木納我叛人守險拒命

簡帥濟師審戎機以摧堅銳也周陞十章師武臣力克

承

睿策悉俘羣醜武功成也凱懌十章

聖武旣昭行慶秩典申無疆也

皇朝通志卷六十二

皇朝通志卷六十三

樂畧二

祀饗正聲

臣等謹案鄭樵於祀饗正聲自漢郊祀十九章東都五詩外僅列梁之十二雅唐之十二和然猶謂其雅頌不分神人互用後若漢之十二成周之十二順宋之十二安金之十二寧皆依仿梁制而爲之顧自宋以來更多舛戾如高安爲祀天神之樂而移祭帝鼐理安爲享宗廟之樂而奏送天神迨

乎有明雜用宮商遂無統紀我

朝禮隆樂備

世祖章皇帝御宇之初卽定

郊

廟

朝廷之樂錫名曰平

聖祖仁皇帝兩加增定樂章備焉

皇上折衷古制按律分宮因事異宜秩然不紊制作明
備莫可比隆茲所編輯一遵律呂正義後編所定

先

郊

廟次

朝會燕饗卽鄭樵所云有天地之樂有宗廟之樂有
君臣之樂不同禮不同聲之義也至燕饗樂內如
學庠舉行鄉飲酒禮暨部宴衍聖公文武進士皆
嘉惠臣下與

親臨錫宴之典不同今謹載入祀饗別聲以備鄭志之
一體考原志別聲一門祀饗並列我

朝虔恪祀事特昭鄭重茲別聲所列均屬燕饗之樂

仰見

盛時規制迥非前代所可比符云

圜丘樂九成

黃鍾爲宮

始平

神

迎

景平

奠玉帛

咸平

進俎

壽平

初獻

嘉平

亞獻

永平 終獻

熙平 徹饌

清平 神 送

太平 望燎

臣等謹案每歲冬至大祀

天於

圜丘用樂九成以黃鍾爲宮考順治元年定終獻之樂名

雍平送

神名太平望燎名安平乾隆七年重定今名又按順治十

七年定

大享殿合祀樂定迎

神奏元和奠玉帛景和進俎肅和初獻壽和亞獻安和終獻永和徹饌協和送

神泰和望燎瘞清和樂章用和字後未經復行至乾隆十六年改

大享殿爲

祈年殿每歲於此行祈穀之禮焉祈穀樂章見後

臣等又案周禮圜鍾爲宮奏之圜丘函鍾爲宮奏

之方澤乃又曰奏黃鍾以祀天神奏太簇以祭地祇經文互異若漢奏黃鍾以祀天地是圜丘方澤同一宮調隋則奏黃鍾以祀天奏太簇以祭地至祖孝孫作唐大樂乃定圜丘以黃鍾爲宮方澤以林鍾爲宮最爲近古然唐制登歌奠玉帛天神大呂爲宮地祇應鍾爲宮俎入天神黃鍾爲宮地祇太簇爲宮未免錯雜宋時冬至祀圜丘以黃鍾爲宮孟春祀感生帝以太簇爲宮孟夏雩上帝以仲呂爲宮夏至祀皇地祇以蕤賓爲宮孟冬祭神州

地祇以應鍾爲宮是蓋隨月用律亦未允協我

皇上博考前規貫通三極以黃鍾位子爲天統

天壇樂章以黃鍾爲宮林鍾位未爲地統

地壇樂章以林鍾爲宮定論昭垂永爲法守記曰大人舉

禮樂則天地爲昭其斯之謂歟

方澤樂八成 林鍾爲宮

中平

神

迎

廣平

奠玉帛

含平

進俎

太平 初獻

安平 亞獻

時平 終獻

貞平 徹饌

寧平 神 送

臣等謹案每歲夏至大祀

地於

方澤用樂八成以林鍾爲宮考順治元年定進俎之樂名

咸平初獻名壽平乾隆七年重定今名

臣等又案黃鍾子爲天統林鍾未之衝丑爲地統太族寅爲人統其說本於班固夫天秉陽一陽初復律中黃鍾是爲天統宜矣至於夏至一陰生律中蕤賓地秉陰而不以蕤賓爲地統者陽律而陰呂也陽性剛其長也勃焉故一陽初復卽爲天統陰性柔其長也以漸故積至二陰方能受任於太陽以生長萬物此未之所以爲中央土而爲地統也況林鍾之律六寸適合地之成數乎

祈穀壇樂九成

黃鍾爲宮

祈平

袖

迎

綏平

奠玉帛

萬平

進俎

寶平

初獻

穰平

亞獻

瑞平

終獻

渥平

徹饌

滋平

神

送

穀平

望燎

臣等謹案每歲正月上辛祭

上帝於

祈年殿祈穀用樂九成以黃鍾爲宮考順治元年定迎

神之樂名中平奠玉帛名肅平進俎名咸平初獻名壽平

亞獻名景平終獻名永平徹饌名迎平送

神名清平望燎名太平乾隆七年重定今名

雩祭樂九成黃鍾爲宮

靄平

神

迎

雲平

奠玉帛

需平 進俎

霖平 初獻

露平 亞獻

霑平 終獻

靈平 徹饌

霽平 神 送

霈平 望燎

臣等謹案每歲孟夏龍見欽天監擇日行常雩禮
用樂九成以黃鍾爲宮乾隆七年定

御製雲漢詩

臣等謹案乾隆七年定

大雩典禮

皇上倣雲漢詩體

御製詩歌八章於

大雩致祭終獻之後用舞童十六人執羽翳歌此詩

聖念懇誠

宸章愷切勤求民瘼之意於斯可仰見云

太廟時享樂六成

以太簇爲官

貽平 神 迎

敕平 奠帛初獻

敷平 亞獻

紹平 終獻

光平 徹饌

又平 神還宮 送

臣等謹案每歲孟春初旬孟夏孟秋孟冬朔日行
時享禮於

太廟用樂六成以太族爲宮每月朔望及三大節

奉先殿致祭同考順治元年定迎

神之樂名開平奠帛初獻名壽平亞獻名嘉平終獻名雍

平徹饌名熙平送

神還宮名咸平乾隆七年重定今名

臣等又按園丘方澤宗廟所謂三大祀也顧周禮

旣曰黃鍾爲宮奏之宗廟乃又有奏無射享先祖
奏夷則享先妣之文不無疑義漢奏蕤賓以祀宗
廟惟唐祖孝孫定宗廟以太族爲宮未幾而張文
收復改爲黃鍾且俎入則用無射殊爲未協我

皇上折衷羣議以太族寅位人之統也乃定太族爲宮
與

圜丘黃鍾

方澤林鍾相生之序適合洵可爲萬世法矣

太廟祫祭樂六成 太族爲宮

開平

神

迎

肅平

奠帛初獻

協平

亞獻

裕平

終獻

三才圖會卷之二十三
誠平 徹饌

成平 神還官 送

臣等謹案每歲十二月大建以二十九日小建以二十八日行祫祭禮於

太廟用樂六成以太族爲宮考順治十六年定迎

神之樂名貞平奠帛初獻名壽平亞獻名嘉平終獻名雍

平徹饌名熙平送

神還宮名清平乾隆七年重定今名

臣等又案

朝會之樂隨月用律而

太廟不用月律者蓋

太廟若與

朝會相同則大祫于建丑之月於法當用大呂時享
以四孟之月于法當用太簇仲呂夷則應鍾是十
二律呂闕其七故爲太簇一宮寅爲人統人本乎
祖用之

太廟至爲精當也

社稷壇樂七成

春夾鍾爲宮秋南呂爲宮

登平

神

迎

茂平

奠玉帛初獻

育平

亞獻

敦平

終獻

博平

徹饌

樂平

神

送

徵平

望燎

臣等謹案每歲春秋仲月戊日祭

太社

太稷於

社稷壇用樂七成春以夾鍾爲宮秋以南呂爲宮考順

治元年定迎

神樂名廣平奠玉帛初獻名壽平亞獻名嘉平終獻名

雍平徵饌名熙平送

神名咸平乾隆七年重定今名

社稷壇祈雨報祀樂七成祈夾鍾爲宮報南呂爲宮

延豐

神

迎

介豐

奠玉帛初獻

滋豐
亞獻

霈豐
終獻

綏豐
徹饌

貽豐
神送

溥豐
望瘞

臣等謹案

社稷壇祈雨報祀樂章用豐字祈用夾鍾爲宮報用南

呂爲宮係乾隆十八年定

朝日壇樂七成
太簇爲宮

寅曦

神

迎

明曦

奠玉帛

清曦

初獻

咸曦

亞獻

純曦

終獻

延曦

徹饌

歸曦

神

送

臣

等謹案每歲春分日卯時祭

大明之神於

朝日壇用樂七成以太族爲宮日生於東春分建卯之
月乃不用夾鍾而用太族者夾鍾陰而日爲陽也
夕月壇樂六成 南呂爲宮

迎光

神

迎

升光

奠玉帛初獻

瑤光

亞獻

瑞光

終獻

涵光

徹饌

保光

神

送

等謹案每歲秋分日酉時祭

夜明之神於

夕月壇用樂六成以南呂爲宮月生於酉秋分爲建酉之月故用南呂又案以上

兩壇樂制章名順治八年定樂章則乾隆七年重加訂

正

先農壇樂七成姑洗爲宮

永豐

神

迎

時豐

奠帛初獻

咸豐 亞獻

大豐 終獻

屢豐 徹饌

報豐 神迎

慶豐 望瘞

臣等謹案每歲二月若三月吉亥

皇帝舉耕耤禮

先農壇用樂七成以姑洗爲宮考耕耤之禮舊用卯月
亥日未時取亥卯未木德之盛今用三月者以燕

地氣寒二月上亥尙未解凍故用下亥而每入於三月然日躔仍是卯月之次也今樂不用夾鍾而用姑洗者姑洗爲角角爲木旣有取於木德之盛而姑洗又有萬物去枯就鮮之義故特異於他祀而不用月律之制凡以重農事云爾又按樂制章名順治十一年定樂章則乾隆七年校正

臣等又案耕藉之禮古來罕見舉行我

朝

列聖相承敬

天勤民歲舉大典虔祀

先農

皇上遵述

鴻猷紹承罔斁敦本重農

先後洵同一轍也

先蠶壇樂六成仲呂爲宮

庠平

神

迎

承平

奠帛初獻

均平

亞獻

齊平 終獻

柔平 徹饌

洽平 送神

臣等謹案每歲季春吉巳

皇后親祭

先蠶壇用樂六成以仲呂爲宮乾隆七年定

歷代帝王廟樂六成 春夾鍾爲宮秋南呂爲宮

肇平 迎神

興平 奠帛初獻

崇平 亞獻

恬平 終獻

淳平 徹饌

匡平 送神

臣等謹案每歲春二月秋八月祭

歷代帝王廟用樂六成春以夾鍾爲宮秋以南呂爲宮

考順治二年定樂六奏迎

神雍平奠帛初獻安平亞獻中平終獻肅平徹饌凝平

送

神望療壽平乾隆七年重定今名

臣等又案有時在三月九月致祭者其樂不用姑
洗無射仍用夾鍾南呂蓋以二月八月祭事孔殷
故諏日或在三月九月然清明後霜降前以日躔
言之猶是二月八月也

文廟樂六成

春夾鍾爲宮秋南呂爲宮

昭平

神

迎

宣平

奠帛初獻

秩平

亞獻

敘平 終獻

懿平 徹饌

德平 神送

臣等謹案每歲春秋仲月上丁祭

先師孔子廟用樂六成春以夾鍾爲宮秋以南呂爲宮
考順治元年定迎

神之樂名咸平奠帛初獻名寧平亞獻名安平終獻名
景平徹饌送

神亦均名咸平乾隆七年重定今直省

文廟樂並同惟樂章從異又案順治九年

聖駕臨雍講學行釋奠禮迎

神奏咸平奠獻奏寧平送

神奏咸平凡三奏嗣後恭遇

臨雍釋奠行禮用樂並同乾隆五十年二月辟雍肇建

皇上臨雍講學時在仲春釋奠之日奏樂仍用六成又

車駕省方釋奠

闕里用樂與春秋丁祭同

神祇壇樂六成

宮

天神黃鍾爲宮

地祇林鍾爲

祈豐神 迎

華豐 奠帛初獻

興豐 亞獻

儀豐 終獻

和豐 徹饌

錫豐神 送

臣等謹案

天神從祀

園丘

地祇從祀

方澤又別建一壇遇水旱則有司特祀獲應則報焉用樂

六成

天神以黃鍾爲宮

地祇以林鍾爲宮乾隆七年定

臣等又案

皇帝時巡致祭山川並製樂章乾隆十三年

皇上東巡增製

岱廟樂章十五年

巡幸中州增製

嵩廟樂章十九年再謁

祖陵增製

長白山樂章樂名並同惟辭各異

太歲壇樂六成
太族爲宮

保平

神

迎

定平

奠帛初獻

嘏平

亞獻

富平

終獻

盈平 徹饌

豐平 送

臣等謹案每歲孟春歲暮

遣官致祭

太歲壇用樂六成以太族爲宮考順治元年定奠帛
初獻之樂名安平亞獻中平終獻肅平徹饌雍平
送

神寧平乾隆七年重定今名又按

太歲壇卽前代之五郊也分爲五氣則曰勾芒祝融

后土蓐收元冥合爲一歲則曰太歲以人神異制
故不得隨月用律爲宮至不用首律而用歲首之
律者所以讓尊於天且以歲首之月統十二月也

太歲壇祈雨報祀樂六成

太簇爲宮

需豐

神迎

宜豐

奠帛初獻

晉豐

終獻

協豐

終獻

應豐

徹饌

洽豐神 送

臣等謹案

太歲壇祈報樂章用豐字以太族爲宮乾隆十八年
定

羣祀奏慶神歡樂

臣等謹案每歲祭

先醫於景惠殿

火神廟

顯佑宮

關帝廟

城隍廟

東嶽廟

黑龍潭龍神祠

玉泉龍神祠興工祭

后土

司工之神迎吻祭

窑神

門神皆奏慶神歡曲三獻三奏辭譜皆同乾隆七年

定

皇帝元旦慶賀樂

黃鍾爲宮

元平

和平

臣等謹案

皇帝元旦慶賀

陞座奏元平

還宮奏和平康熙八年定乾隆七年重定樂章以黃鍾

爲宮筵宴同

臣等又案鄭畧所列梁十二雅內如俊雅賓雅介雅需雅皆朝會燕享所用唐宋以來並沿其制明則朝賀別奏雅樂取名曰安與祭祀樂名和者不同古法乃變我

朝定制

皇帝出入奏中和樂臣工行禮奏丹陛樂三大節常朝樂章朝賀宴饗得以同用酌古斟今洵允當不易之制也

皇帝萬壽慶賀樂

黃鍾爲宮

乾平

泰平

臣等謹案

皇帝萬壽慶賀暨筵宴

陞座奏乾平

還宮奏泰平康熙八年定乾隆七年重定樂章以黃鍾

爲宮

皇帝冬至慶賀樂

黃鍾爲宮

遂平

允平

臣等謹案

皇上冬至慶賀暨筵宴

陞座奏遂平

還宮奏允平康熙八年定乾隆七年重定樂章以黃鍾
爲宮又按乾隆二十四年十一月平定回部冬至
慶賀

頒詔增撰武成慶語以誌膚功大響聿宣足光千古已

皇帝常朝樂

月律爲宮

隆平

顯平

臣等謹案每月初五十五二十五日各官

午門外齊集分班列坐

皇帝陞殿則謝

恩王公大臣官員行禮

皇帝陞座奏隆平

還宮奏顯平順治九年定乾隆七年重定樂章各用其
月之律爲宮閏月則視時憲書所載交節之前用

上月宮調交節之後用下月宮調凡文武進士傳臚

命將出師凱旋謝

恩並同又按筵宴所奏康熙二十二年定

陞座奏協平

還宮奏興平乾隆七年定制同用隆平顯平如

盛京朝會及九年

幸翰林院筵宴四十一年平定兩金川班師凱宴並增

製樂章樂名則同

臣等又案朝會燕饗宜隨月用律爲宮咸以爲始於唐祖孝孫考漢鮑鄴言天子有食舉之樂所以順天地養神明永福應也宜作十二月均以迎和氣隋音樂志亦言古者人君皆用當月之調以取時律之聲而宋政和七年詔大晟府樂律隨月用律右旋明大政記洪武三年定朝會燕饗樂舞之數凡奏樂曲皆按月律則其說不始於祖孝孫其制亦不止於唐也又考月令天子所居所服典禮之大政事之繁無不與月律相符故能召天地之

和協五行之序隋鄭譯蘇夔請用十二律旋相爲宮而何安阻壞之遂止用黃鍾一宮後儒多以爲非由是言之按月用律洵古今不可易之成法也

皇帝上元筵宴樂

太族爲宮

怡平

安平

臣等謹案

皇帝上元筵宴

陞座奏怡平

還宮奏安平乾隆七年定以正月律太蔭爲宮

皇上賜宴宗室

賜宴千叟樂 太蔭爲宮

隆平

慶平

臣等謹案乾隆四十八年正月

乾清宮普宴宗室五十年正月

乾清宮賜宴千叟並製樂章

皇帝陞座奏隆平

還宮奏慶平以正月律太簇爲宮

皇帝臨雍樂 夾鍾爲宮

盛平

道平

臣等謹案乾隆五十年二月以辟雍肇建

皇上詣學釋奠

蒞辟雍殿講學

陞座奏盛平

還宮奏道平以二月律夾鍾爲宮

臣等又案鄭樵畧例凡非常用之樂概入別聲一門茲

賜宴宗室

賜宴千叟

臨雍講學皆屬

特行慶典具見

熙朝明備之模不當拘泥鄭例載入別聲故列於此
行禮丹陛樂

慶平

三才圖會
卷之二十三
三
治平

臣等謹案

皇帝三大節常朝諸王百官行禮奏慶平外藩行禮奏
治平順治九年定乾隆七年奏定作樂之節於贊
禮排班聲止之後樂作贊退之後廷臣趨至仗末
樂止凡五節以一節爲趨進三節爲三跪九叩頭
一節爲趨退如有進表宣表禮儀則於第一節樂
闋廷臣已跪之後進表宣表畢樂再作又按文武
進士行禮亦奏慶平

駕幸盛京行禮亦用慶平治平惟樂辭各異

內廷行禮丹陛樂

雖平

臣等謹案

皇帝三大節慶賀

皇后率

貴妃

妃

嬪等行禮丹陛大樂奏雖平乾隆七年定

太皇太后三大節慶賀樂

升平

恒平

臣等謹案康熙十六年增設

太皇太后宮中和韶樂

陞座奏升平

還宮奏恒平

皇太后三大節慶賀樂
南呂爲宮

豫平

履平

臣等謹案

皇太后三大節慶賀暨筵宴

陞座奏豫平

還宮奏履平順治初年定用丹陛大樂康熙二十五年增

設中和韶樂乾隆七年重定樂章以南呂爲宮

冊尊典禮同

臣等又案皇太后樂唐以前不概見至宋而有聖

安乾安之名蓋善則尊親至大禮也我

皇朝文獻通考卷之二十三
皇上聖孝光昭乾隆七年議定

皇太后樂廷臣請以大呂爲宮

皇上以

皇后用樂南呂大呂之序在南呂後於義未協乃定亦
用南呂爲宮旣不至與

郊

廟有並尊之嫌又與

朝廷之樂旋相爲宮者兩無妨碍也

內廷行禮樂

益平

雖平

臣等謹案

皇太后三大節慶賀暨筵宴

皇帝率王公百官行禮丹陛大樂奏益平

皇后率

貴妃

妃

嬪公主王妃命婦等行禮丹陛大樂奏雖平

冊尊典禮同康熙八年定乾隆七年重定樂章

皇后三大節慶賀樂

南呂爲宮

淑平

順平

臣等謹案

皇后三大節慶賀

陞座奏淑平

還宮奏順平康熙八年定用丹陛大樂乾隆七年改用

中和韶樂重定樂章以南呂爲宮

內廷行禮樂

正平

臣等謹案

皇后三大節慶賀

貴妃

妃

嬪公主王妃命婦等行禮丹陛大樂奏正平康熙八年定乾隆七年重定樂章

海上蟠桃

臣等謹案

皇太后冊尊典禮及上

徽號慶典並有

皇帝閱

冊寶之禮於

陛殿時殿廷清樂奏此辭鉅典光昭隆古罕有非宋玉
芝壽星等曲所能彷彿也乾隆七年定

火樹星橋

臣等謹案

乾清宮除夕元宵上燈殿廷清樂奏此辭乾隆七年
定

海宇昇平日 玉殿雲開 萬象清寧

臣
等謹案

皇帝三大節及上元除夕筵宴進果丹陛清樂奏海宇
昇平日進酒丹陛清樂奏玉殿雲開進饌殿廷清
樂奏萬象清寧

皇太后宮筵宴所奏同乾隆七年定

喜春光 雲和迭奏 風和日麗

臣等謹案

國初所用耕藉筵宴散樂蓋仍明代之舊雍正二年始改用清樂進果奏雨暘時若進酒奏五穀豐登進饌奏家給人足乾隆七年以雨暘時若三章但照古樂府體爲之不能施於宴樂因更撰此詞進果丹陛清樂奏喜春光進酒丹陛清樂奏雲和迭奏進饌殿廷清樂奏風和日麗

文物京華盛 延閣雲濃 玉署延英
臣等謹案乾隆九年

皇上以翰林爲儲材之所

特命冬官重修院署十月告成遂蠲吉日

駕幸翰林院爰集翰林出身諸臣

錫宴賦詩以示慈惠以勵泰交甚盛典也進果丹陛清
樂奏文物京華盛進酒丹陛清樂奏延閣雲濃進
饌殿廷清樂奏玉署延英

景運乾坤泰 聖德誕敷 日耀中天

臣等謹案乾隆十四年平定金川大師凱旋

皇帝幸豐樂園筵宴進果丹陛清樂奏景運乾坤泰進

酒丹陛清樂奏聖德誕敷進饌殿廷清樂奏日耀

中天

聖武光昭世 禹甸遐通 聖治遐昌

臣等謹案乾隆二十五年平西凱旋

皇帝錫宴豐樂園進果丹陛清樂奏聖武光昭世進酒

丹陛清樂奏禹甸遐通進饌殿廷清樂奏聖治遐

昌

德威遠播飲至策勛周宣江漢不足言已

瑞旭中天麗 珠斗杓迴 景麗仙瀛

臣等謹案乾隆四十八年普宴宗室進茶丹陛清
樂奏瑞旭中天麗進酒丹陛清樂奏珠斗杓迴進
饌殿廷清樂奏景麗仙瀛篤叙展親典文賅洽準
之周雅行葦之章

恩禮尤爲隆備矣

壽愷昇平瑞 紫禁春開 壽字同登

臣等謹案乾隆五十年

賜宴千叟進茶丹陛清樂奏壽愷昇平瑞進酒丹陛清
樂奏紫禁春開進饌殿廷清樂奏壽字同登我

皇上道隆福備恭紹

前謨普錫壽祺九垓徧被昇平瑞典於斯爲極已

仰君師

臣等謹案乾隆五十年二月

皇上親蒞辟雍殿講學製仰君師樂章於

賜茶時奏之宏規肇建

文治光照周雅靈臺之章方斯茂矣

祀饗別聲

御製補笙詩

臣等謹案順治元年定鄉飲酒禮京省及直省府州縣並於每歲正月十月舉行乾隆七年

御製補笙詩六篇於舉行鄉飲時奏之正月太族爲宮
十月應鍾爲宮初舉觴工歌鹿鳴四牡皇皇者華
再舉觴笙入樂南陔白華華黍三舉觴閒歌魚麗
笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀
供湯乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘋
采蘋工告樂備乃降考鄉飲酒禮詳著禮經誠重
典也我

國家於成教安國之本鄭重詳明乾隆五十年復
命歲時遵例舉行毋曠大典元音宣播鄉國同風歌奏
之餘不啻親聆

聖人之至教已

洙泗發源長

臣等謹案衍聖公來朝在部筵燕一次恭遇

皇帝視學禮成後亦如之樂奏洙泗發源長之章乾隆
七年定我

朝重道隆儒優崇聖裔洵有超越千古者矣

啟天門 和氣洽

臣等謹案文進士恩榮宴樂奏啟天門之章武進士鷹揚宴樂奏和氣洽之章乾隆七年定我

皇上觀文成化政教光昭乾隆五十一年定鄉試鹿鳴宴歌鹿鳴之詩會試恩榮宴歌棧樸之詩鷹揚宴歌兔罝之詩凡以折衷古制宣邇雅音與

經筵禮成筵宴臣工

命歌抑戒之詩並足焜耀史書輝煌鉅典因是書編纂之例以五十年爲斷故謹於案內聲明

樂舞

臣等謹案鄭樵所載樂舞僅列文武二舞餘皆不錄我

朝舞制斟酌盡善損益得中

壇

廟之舞爲佾舞宴饗之舞爲隊舞凡所以象功昭德者無不備諸形容至於瓦爾喀回部諸舞尤見

聲教覃敷蹈德詠仁無遠弗届謹詳錄之不惟備周官六舞之盛且想見兩階干羽之化焉

武功之舞 文德之舞

臣等謹案順治元年定制用八佾六十四人初獻奏武功之舞亞獻終獻奏文德之舞諸祀並同惟文廟用六佾三十六人初獻亞獻終獻均奏文舞

大雩童子舞

臣等謹案乾隆七年定

大雩童子舞制祭日用舞童十六人衣元衣各執羽翳於終獻畢文舞生退後司樂引舞童進舞童八列按舞歌

御製雲漢詩八章歌畢乃望燎其羽翳俱染五采蓋本

周禮皇舞之式云

慶隆舞

臣等謹案隊舞總名爲慶隆舞介冑騎射爲揚烈舞大臣對舞爲喜起舞

皇帝筵宴中和樂止後奏之先揚烈後喜起盛德之形容

祖宗之令緒洋洋乎備見於斯已

世德舞

臣等謹案乾隆八年

皇上恭謁

祖陵

親譔世德舞十章於謁

陵禮成

利崇政殿筵宴時用此舞著爲定制又按乾隆四十八年普宴宗室亦製世德舞樂章奏之揚

祖烈篤宗支周漢以來未有如此盛典也

德勝舞

臣等謹案乾隆十四年平定金川二十五年平定

西域凱旋

賜宴並制樂章奏此舞

喜起舞

臣等謹案乾隆四十一年平定兩金川四十五年
皇上七旬萬壽並製喜起舞樂章於筵宴時奏之

武功震疊

聖祉延洪登奏之餘洵足婉簫韶而軼濩武矣

蒙古樂曲舞

臣等謹案綽爾多密什幫總名爲蒙古樂曲綽爾多密爲筚吹什幫爲番部合奏跳擺索爲繩技

皇帝三大節上元除夕等筵宴於慶隆舞畢後奏之

瓦爾喀部樂舞

臣等謹案

皇帝三大節上元除夕筵宴慶隆舞畢筚吹進後掌儀司引瓦爾喀部進司舞八人以兩爲隊按隊進舞
朝鮮國俳舞

臣等謹案朝鮮國俳舞俳長一人戴面具從右翼

上擲倒伎十四人從左翼上自東向西各呈其伎
皇帝筵宴瓦爾喀部樂舞畢後用此舞

回部樂舞

臣等謹案乾隆二十四年平定西陲回部敬獻樂
舞

皇上筵宴時於瓦爾喀部樂後以次奏樂陳伎司舞二
人舞盤二人先作樂司舞二人起舞舞盤人上以
次舞畢退

五魁舞

臣等謹案部宴衍聖公及文武鄉會試筵宴用歌
童五人衣五魁衣進舞

皇朝通志卷六十三

浙江書局總校董紹舒分校

朱昌壽

陳銛

恭校

文獻通考卷一百二十八

鄱陽馬端臨貴與著

樂考一

歷代樂制

伏羲樂名扶來亦曰立本

神農樂名扶持亦曰下謀

見帝系譜及孝經緯又按隋樂志云伏羲有網罟之詠伊

耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃事與功偕其來尚矣黃帝作咸池之咸皆也池施也言德之無不施也又云池言其包容浸潤周禮曰大咸

莊子北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之

野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩默默乃

不自得

不自得坐忘之謂也北門成人姓名也

帝曰女殆其然哉吾奏

之以人徵之以天行之以禮義建之以大情

夫至樂者非音

聲之謂也必先順乎天律乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉徵之如字四時迭起萬物循生一盛一

衰文武倫經一清一濁陰陽調和流充其聲

自然呂律以滿

天地之間但當順而不奪則至樂全

蟄蟲始作吾驚之以雷霆

因其自作而用

其所其卒無尾其始無首

運轉

一死一生一僨一起

所常無窮

以變化為常則所常者無窮也僨方問反司馬云敗也

而一不可待

汝故懼也

初聞無窮之變不能待之以一故瞿然悚聽

吾又奏之以陰陽

之和燭之以日月之明

所謂用天之

道其聲能短能長能柔

能剛變化齊一不主故常

齊一於變化不主故常

在谷滿谷在

阮滿阮

至樂之道無不用也苦更反爾雅云虛也

阮

塗卻守神

塞其兌也卻去逆反

與隙義同兌徒外反

以物爲量

大制不割量音亮

其聲揮綽

所謂闡詣其名

高明

名當其實則高明也

是故鬼神守其幽

不離其所離力智反

日月星

辰行其紀

不失其度

吾止之物有窮

常在極上注也

流之於無止

隨變而往也

予欲慮之而不能知也望之而不能見也逐

一之而不能及也

故闇然恣使化去

倘若立於四虛之道

無偏

之謂倘敕黨

倚於槁梧而吟

無所復為也倚於綺反槁梧老反

且知

窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已矣

言物之知力各

有所齊限知音

形充空虛乃至委蛇故怠

夫形充空虛無身也

智齊才細反無身故能委蛇委蛇任性而悚懼之情怠也

吾又奏之以無怠之聲

意既怠矣

乃復無怠調之以自然之命

命之所有者非為也皆自然耳故若混

逐叢生

混然無係隨叢而生叢才公反

林樂而無形

至樂者適而已適在體中故無

所形樂音

布揮而不洩

自布耳揮音輝廣雅云振也

幽昏而無聲

所謂

動於無方

夫動者豈有方而後動哉

居於窈冥

所謂窈冥極或

謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不

主常聲

隨物變也

世疑之稽於聖人

明聖人唱也

人應非世

聖人

者達於情而遂於命也

故有情有命者莫不資焉

天機不張而五

官皆備此之爲天樂

忘樂而樂足非張而後備

無言而心說

心說在適

不在言也

故有焱氏爲之頌曰聽之不聞其聲視之不見

其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而無接焉而故

惑也

比之無樂之樂樂之至也焱必遙反本亦作焱苞音包本或作包

樂也者始於

懼懼故崇

瞿然竦聽故其崇耳未大和也崇蚩遂反

吾次之以怠怠故遁

迹稍減也

卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也

以無知而愚愚乃至也

少皞作大淵

見帝王世紀

顓頊作六莖

莖根也謂澤及下也

帝嚳作六英

英謂華茂也

唐堯作大章

章明也言堯德章明也

虞舜作大韶

韶繼也言舜能繼堯之德周禮曰大磬

帝曰夔命汝典樂教

胄子

胄長也謂元子以下至卿大夫子弟以歌詩舞之蹈之教長國子中和祇庸孝友王之胄子國子也

直而溫寬而栗

正直而溫和寬弘而莊栗剛而無虐簡而無傲剛失

簡失之傲教

詩言志歌永言聲依永律和聲

聲五聲律六律六呂

之以防其失

十二月之音氣言八音克諧無相奪倫

倫理也八音能當依聲律以和樂

神人以和夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格

此舜

廟堂之樂民悅其化神歆其祀禮備樂和故以祖考來至明之戛擊以下註見樂器門

虞賓在位

羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔

堂下樂也上下合止樂各有祝敔鳴球弦鐘鼗

各自互見

笙鏞以間鳥獸蹠蹠

蹠蹠舞貌鳥獸化德相率而舞

簫韶九成鳳

凰來儀

韶舜樂名言簫見細器之備儀有容儀備樂九奏而致鳳凰則餘鳥獸不待九而率舞

夔

曰於予擊石拊石百獸率舞

石磬聲之清者舉清者和則其餘皆從矣樂感百獸

率舞則神

庶尹允諧

尹正也眾正官之長信皆和諧言神人治

子謂韶盡美矣又盡善也

美者音容之盛善者美之實也

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯

也史記三月上有學之二字不知肉味蓋心一如是而不及其他也曰不意舜之作樂

則有以見其情文之備而不覺其歎息之深也蓋非聖人不足以以及此耳

夏禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命登扶氏為承夏之樂有鍾鼓磬鐸

德鼓所以謀有道磬所以待有憂靴所以察有說理天下以五聲為銘於簋簠

商湯作大濩湯以寬理人而除邪惡其德能使天下得其所言盡護救於人也 那猗與

那與置我靴鼓猗歎辭那多也鼗鼓樂之所成也殷人置鼓箋云置讀曰植植鼗鼓者為楹貫

而樹之美湯受命伐桀定天下而作濩樂故歎之多其改夏之制乃始植我殷家之樂鼗與鼓也鼗雖不植貫

而搖之亦植之類 奏鼓簡簡衍我烈祖湯孫奏假綏我思成衍

也烈祖有功烈之祖也假大也箋云奏鼓奏堂下之樂也假升綏安也以金奏堂下諸縣其聲和大簡簡然以

樂我功烈之祖成湯湯孫太甲又奏升堂之樂弦歌之乃安我心所思而成之謂神明來格也鼗鼓淵

淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲嘒嘒和也平正平也依倚也磬聲之清者

也以象萬物之成周尚臭殷尚聲籥云磬玉磬也堂下諸縣與諸管聲皆和平不相奪倫又與玉磬之聲相依

亦謂和平也玉於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斆萬舞有磬尊故異言也

奕言盛矣湯爲人子孫也大鐘曰庸斆斆然盛奕奕然閑也籥云穆穆美也於盛矣湯孫呼太甲也此樂之

美其聲鐘鼓則斆斆然有次序其於舞又閑習也紂棄先祖之樂迺作淫聲書

曰作奇伎淫巧以悅婦人言紂廢至尊之敬營卑褻之事過制伎巧以資耳目之娛

周武王作大武武以武功定天下也

子謂武盡美矣未盡善也美善解見上帝紹堯致治武王伐紂救民其功一也

故其樂皆盡美然舜之德性之也又以揖遜有天下
武王之德反之也又以征誅得天下故其實有不同
者

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備

戒之已久何也對曰病不得其眾也武謂周舞也備

猶憂也以不得眾心為憂憂其難也疏曰孔子之

問凡五賓牟賈所答亦五但三答是二答非今此答

是也言武王伐紂之時憂病不得士眾之心故先鳴

鼓以戒士眾久乃出戰今武樂故令舞者久而不即

出象武王憂咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也

不得眾心也咏歎之淫液歌遲之發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時

咏歎淫液歌遲之也逮及事戎事也

事也時至武事武坐致右憲左何也對曰非武坐也

當施也

言武之事無坐也致謂膝至聲淫及商何也對曰非

地也憲讀為軒聲之誤也

武音也言武歌在正其軍不貪商

子曰若非武音則

何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武

王之志荒矣

有司典樂者也傳猶說也荒老耄也

子

曰唯丘也聞諸蓺弘亦若吾子之言也

蓺弘周大夫疏曰恐不

逮事者言欲舞之前有此咏歎淫液之歌者象武王伐紂恐諸侯不至不逮其戰事故歌聲吟咏而歆羨此答是也初舞之時手足發揚蹈地而猛厲舞初則然故云已蚤及時事也言武王及時伐紂戰事也故發揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈厲是太公之志故知此答非也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰之何故也對曰非武坐也言致右軒左非是武人之坐言以舞法無坐也

此答亦非知非者以下云武亂皆坐周召之治是武
法有坐也非武音也者謂非是武樂之音言武王應
天順人不得已而伐之何容有賓牟賈起免席而請
貪商之聲故言非武音此答是

曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而

又久何也

遲之遲謂久立於綴

疏曰賀氏云備子

曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之

事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也

成謂已成之事總干持盾也山立猶正立也象武王
持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武
舞象戰鬪也亂謂失行列也失行列且夫武始而北
則皆坐象周公召公以文止武也

出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而

分周公左召公右六成復綴以崇成猶奏也每奏五曲一終爲一成始

奏象觀兵孟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷

有餘力而反也四奏象南方荆蠻之國侵畔者服也

五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也

復綴反位止也崇克也凡六奏以克武樂也正義

曰成謂曲之終成每一曲終成而更奏故云成猶奏

也云復綴反位止也者謂最在南第一位初舞之時

從此位入北至六成還反此位鄭註以克武樂天子

者克謂克備言六奏其曲則舞樂克備者也

夾振之而駟伐盛威於中國也夾振之者王與大將夾舞者振鐸以爲節

也駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊

一刺爲一伐牧誓曰今日之事不愆於四伐五伐乃

止齊焉分夾而進事蚤濟也分猶部曲也事猶爲也濟成也舞者各有部曲之列

又夾振之者象用久立於綴以待諸侯之至也象武

兵務於早成也

又夾振之者象用久立於綴以待諸侯之至也象武

兵務於早成也

又夾振之者象用久立於綴以待諸侯之至也象武

兵務於早成也

紂待諸侯也

且女獨未聞牧野之語乎

欲語以作武樂之意

武王克

殷及商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後
於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞
投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之
行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬
散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復
服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以
虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建囊然後天下知
武王之不復用兵也散軍而郊射左射貍首右射騶

虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也
祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍
然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五
更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酌冕而
總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交

通則夫武之遲久不亦宜乎

言武遲久
爲重禮樂

成王時周公作勺

勺言勺先祖之道
勺讀曰酌勺取也

又有房中之樂以

歌后妃之德大司樂以樂德教國子

公卿大夫
之子弟

中和祇

庸孝友

中猶忠和剛柔適也
祇敬也庸有常也

以樂語教國子興道諷誦

言語

與者以善物喻善事道讀作導言舌以訓今也以倍文日諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語以

樂舞教國子舞雲門大卷大韶大夏大濩大武

此

所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民其財言其德如雲之所出人得以有族類也卷音其爰以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇反

以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

六律

合陽聲者六呂合陰聲者此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首律長九寸各因而三之上生者三分益一分下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度也古者神瞽考中聲而量之度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均也大合樂者謂徧作六代之樂也以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魅動物羽羸之屬虞書云夔日夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以

間鳥獸跄跄簫韶九成鳳凰來儀夔又曰於予擊石乃拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏而應之乃

分樂而序之以祭以饗以祀分謂各用一代之樂乃奏黃鍾歌大

呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂之聲爲之均也黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之

以祀天神尊之也天神五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之於南郊郊尊之孝經說曰王者

祭天於南郊乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇就陽位是也乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇陽聲

第二者應鍾爲之合咸池大咸地祇乃奏姑洗歌南呂

舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南呂爲之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命

風師雨師或乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲

亦用此樂第四者函鍾爲之合函乃奏夷則歌小呂舞大濩以享

先妣夷則陽聲第五小呂一名中呂先妣姜源履大人

跡感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后稷

為始祖而姜嫄無所配是以乃奏無射歌夾鍾舞大武

特立廟而祭之謂之閼宮

以享先祖無射陽聲之下者夾鍾為之合夾凡六樂者

文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也凡

六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致羸物及

山林之祇三變而致鱗物及邱陵之祇四變而致毛物

及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及

天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致

百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蕤姑洗南

方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭

則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡物動敏

疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔
竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之
分土祇原隰及平地之神也象物有象在天禮運所謂
四靈者麟鳳龜龍是也天地之神四靈之知非德至和
則不凡樂圓鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷
能至凡樂圓鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷
鼓鼙鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地
上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡
樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗
孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方
丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣凡樂黃鍾
爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之

管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之

若樂九變則人鬼可得而禮矣

此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則王

崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而

裸焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自

出祭法曰周人禘嘗而郊稷謂此祭天圜丘以嘗配之

圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之

明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天

社在東井與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣

虛危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陽

聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地

宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地

宮又不用林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂與無射

同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太簇

太簇下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林

鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生太簇太簇下生南呂南

呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂

之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮
林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生
濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尙柔商堅剛也
鄭司農云鼙鼓鼙鼓皆謂大面有革可擊者也雲和地
名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗二面九德之歌春秋傳
所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三
事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌
也康成謂鼙鼓鼙鼓八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四
面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山
北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當爲大韶字之誤
也凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之

叩聽其聲具陳王次之以知完不

出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏
昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王
出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大

食三宥皆令奏鐘鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食
四鎮五嶽崩大傀異裁諸侯薨令去樂大札大凶大裁
大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶
聲慢聲大喪泣廞樂器及葬藏樂器亦如之

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

魯哀公十一年

冬孔子自衛反魯是時周禮在魯然詩樂亦頗殘闕
失次孔子周流四方參互考訂以知其說晚知道終
不行故歸而正之

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也縱之純
如也皦如也繹如也以成

語告也大師樂官名時音
樂廢缺故孔子教之翕合

也縱放也純和也皦明也繹相續不絕也成樂之一
終也謝氏曰五音六律不具不足以爲樂翕如言其
合也五音合矣清濁高下如五味相濟而後和故曰
純如合而和矣欲其無相奪倫故曰皦如然豈宮自
宮而商自商乎不相反而相連
如貫珠可也故曰繹如也以成

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

師摯魯樂師名摯也

亂樂之卒章也史記曰關雎之亂以爲風始洋洋美
盛意孔子自衛反魯而正樂適師摯在官之初故樂
之美盛
如此也

太師摯適齊

太師魯樂官之長摯其名也

亞飯干適楚三飯繚適

蔡四飯缺適秦

亞飯以下以樂侑食之官白虎通曰王者平旦食晝食脯食莫食凡四食

諸侯三飯大夫再飯故魯之樂官自鼓方叔入於河
亞飯以下蓋三飯也干繚缺皆名也

鼓擊鼓者方播鼗武入於漢少師陽擊磬襄入於海
叔名河河內少師樂官之佐陽襄二人名襄卽孔子所從學
琴者海海島也此記賢人之隱遁以附前章

張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯一嘗治之其後
伶人賤工識樂之正及魯益衰三桓僭妄自太師
以下皆散之四方逾河蹈海以避亂聖人俄頃之
助功化如此如有用我期月而可豈虛語哉

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣比猶桑閒濮上之

音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止

也濮水之上地有桑閒者亡國之音於此水出也昔
殷紂使師延作靡靡之樂已而自沈於濮水後衛

靈公將之晉舍濮水之上夜半聞鼓琴之聲問左右
皆對曰不聞乃召師涓聽而寫之至晉見平公公享
之靈公曰今者聞新聲請奏之卽命師涓坐師曠之
旁援琴鼓之未終師曠止之曰此亡國之聲昔師延
所作也與紂爲靡靡之樂武王伐紂師延東走自
投濮水之中故聞此聲必於濮水之上聞之也

右周室旣衰雅樂漸廢淫聲迭起夫子欲起而正
之而不得其位以行其志然當時雖以優伶賤工
猶有所守而不輕爲流俗所移如師曠止濮上之
音摯干而下至逾河蹈海以避世者必以不能諸
世俗之樂故也

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽

鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之

如此何也

魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也端元衣也古樂先王之正樂也

子夏

對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守

拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子

於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發

也

旅猶俱也俱進俱退言其齊一也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言眾待擊鼓乃作周禮太師

職曰大祭祀師瞽登歌合奏擊拊下管播樂器合奏鼓轉文謂鼓也武謂金也相卽拊也亦以節樂拊者

以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉今齊人或謂糠爲相雅亦樂器名也狀如漆笛中有椎夫音扶

下同廣如字舊古曠反匏白交反笙音生簧音黃拊音撫注同復音伏相息亮反注同節拊也以韋爲之

實之以糠王
云輔相也

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不

止及優侏儒獼雜子女不知父子樂終不可以語不

可以道古此新樂之發也

俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不止聲淫亂

無以治之獼獼猴也言舞者如獼猴戲也亂男女
之尊卑獼或爲優獼乃刀反獼猴依字亦作獼今

君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而

不同

言文侯好音而不知樂也鏗鏘之類皆爲音應律乃爲樂好呼報反注同近附近之近與如字

鏗苦更反鏘七羊反又士衡反

文侯曰敢問如何

欲知音樂異意

子夏對曰

夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不

作而無妖祥此之爲大當然後聖人作爲父子君臣

以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六

律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂當謂樂不

失其所當詩云莫其德音其德克明克明克類克長

克君王此大邦克順克俾比于文王其德靡悔既受

帝祉施于孫子此之謂也此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨四方曰

明朝觀無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰順俾當爲比聲之誤也擇善從之曰比施

延也言文王之德皆能如此故受天福延於後世也今君之所好者其溺乎

言無文王之德文侯曰敢問溺音何從出也玩習之久不知

則所好非樂也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女

溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於

色而害於德是以祭祀弗用也

言四國皆出此溺音濫濫竊姦聲也燕安

也春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀爲促速聲之誤也煩勞也祭祀者不用淫樂

詩云肅雍

和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何

事不行

言古樂敬且和故無事而不用溺音無所施

爲人君者謹其所好

惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云

誘民孔易此之謂也

誘進也孔甚也言民從君所好惡進之於善無難易以鼓反

然後聖人作爲鞀鼓柷敔壎箎此六者德音之音也

六者爲本以其聲質也柷敔謂柷敔也壎箎或爲篥虞柷苦江反柷也柷苦瞎反敔也

然後鐘

磬竽瑟以和之千戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬醕酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

官序貴賤謂尊卑樂器列數有差次

鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲

則思武臣

號號令所以警眾也橫充也謂氣作充滿也號胡到反橫古擴反充也

石聲

磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之

臣

石聲磬磬當為磬字之誤也辨謂分明於節義磬口挺反一音口定反聽磬口定反疆居良反不是

疆字

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則

思志義之臣

廉廉介也

竹聲濫濫以立會會以聚眾君子

聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

濫之意猶孽聚也
會猶聚也聚或為

最濫力
敢反

鼓鼙之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓

鼙之聲則思將帥之臣

聞謹囂則人意動作
謹或為歡動或為勳

君子之

聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

以聲合
成已之

意

孟子見梁惠王曰王嘗語莊子以好樂有諸王變乎

色曰寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴

齊臣變色者慚
其好之不正也

曰王之所好樂甚則齊其庶幾乎今之

樂猶古之樂也

庶幾近辭也今樂世俗
之樂古樂先王之樂

曰可得聞歟

曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰與少樂樂

與眾樂樂孰樂曰不若與眾

獨樂不若與人與少樂不若與眾亦人之常情

臣請爲王言樂

此以下皆孟子之言

今王鼓樂於此百姓聞王

鐘鼓之聲管籥之畜舉疾首蹙頞而相告曰吾王之

好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻

子離散今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄

之美舉疾首蹙頞而相告曰吾王之所好田獵夫何使

我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他

不與民同樂也

鐘鼓管籥皆樂器也舉皆也疾首頭痛也蹙聚也頞額也人憂戚則蹙其

額極窮也羽旄旌屬不與民同樂謂獨樂其身而不恤其民使之窮困也今王鼓樂於此

百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而

相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也今王田

獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然

有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵

也此無他與民同樂也

與民同樂者推好樂之心以行仁政使民各得其所也

今王與百姓同樂則王矣

好樂而能與百姓同之則天下之民歸之矣所謂齊

其庶幾者如此

范氏曰戰國時民窮財盡人君獨以南面之樂自

奉其身孟子切於救民故因齊王之好樂開道其善心深勸其與民同樂而謂今樂猶古樂其實今樂古樂何可同也但與民同樂之意則無古今之異耳若必欲禮樂治天下當如孔子之言必用韶舞以放鄭聲蓋孔子之言爲邦之正道孟子之言救時之急務所以不同楊氏曰樂以和爲主使人聞鐘鼓管籥之聲而疾首蹙頞則雖奏以咸英韶濩無補於治也故孟子告齊王以此姑正其本而已

按春秋時雖伶官猶以姦聲淫樂爲可恥而戰國之際則時君直以世俗之樂爲可好蓋世變於是愈下矣然去之百世之後先王之古樂絕響而聖賢之格言猶存深思而熟翫之猶可以得流風遺韻之髣髴也故以子夏孟子之說繼夫子論樂之後

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

二世尤以鄭衛之音爲娛丞相李斯進諫曰放棄詩書

極意聲色祖伊所以懼也輕積細過恣心長夜紂所以亡也趙高曰五帝三王樂各殊名示不相襲朝廷下至人民得以接歡喜合殷勤非此和說不通解澤不流亦各一世之化度時之樂何必華山之騷耳而后行遠乎二世然之

右太史公樂書所述如此如李斯進諫之言殊與其素論相反蓋焚經滅籍者李斯之說也恣情縱欲者趙高之說也二論相須以相成而始皇之所謂貽謀二世之所謂善繼同此一道耳斯既進邪

說以媚始皇而復欲持正論以抗高猶勸人以飲而復咎其醉也豈不愚哉

漢興樂家有制氏

魯人善樂事

以雅樂聲律世世在太樂官

但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義

鏗鏘金石之聲

高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門

奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行

步之節猶古采齊肆夏也

歌樂在逸詩

乾豆上奏登歌

乾豆脯羞

之獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清

廟之歌也登歌再終下奏休成之樂

叔孫通所奏作美神明既

饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也高祖姬也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚音也帝既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之帝崩令沛得以四時歌舞宗廟令歌兒習以相和嘗以三十人爲員

六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出

武德舞

言昭容樂生於武德舞也

禮容者主出文始五行舞舞入無

樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失
節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫箏更名曰安世樂
孝景元年詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞孝惠廟
奏文始五行之舞孝文廟奏昭武文始五行之舞武德
舞者高祖四年作以象天下樂已行武以除亂也文始
舞者曰本舜招舞也高祖六年更名曰文始以示不相
襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五
行也四時舞者孝文所作以示天下之安和蓋樂已所

自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采武德舞

以爲昭德以尊太宗廟武帝定郊祀之禮乃立樂府

樂府

之名始此至

采詩夜誦

采詩依古道人徇路采取百姓

哀帝而罷之

其言辭或祕不可宣

有趙代秦楚之謳以李延年爲協

露故於夜中誦也

律都尉多舉司馬相如等數十人造爲詩賦略論律呂

以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉

園丘使童男女七十人俱歌昏祠至明

時嬖臣李延年以好音見上善之下公卿議曰民間

祠有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿曰古者祠

祠有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿曰古者祠

天地皆有樂而神祇可得而禮或曰泰帝使素女鼓五十弦琴瑟悲帝禁不止故破其瑟爲二十五弦於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五弦及空侯瑟自此起

河閒獻王有雅材以爲治道非禮樂不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅聲然詩樂施於後嗣猶得有所祖述

班孟堅曰昔殷周之雅頌迺上本有娥姜嫄高稷

始生元王公劉古公泰伯王季姜太妊太姒之德
乃及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔
佐阿衡周召大發申伯召虎仲山甫之屬君臣男
女有功德者靡不褒揚功德旣信美矣褒揚之聲
盈乎天地之間是以光名著於當世遺譽垂於無
窮也今漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又
不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂皆以
鄭聲施之於朝廷

孝宣采昭德舞爲盛德詔世宗孝武廟奏盛德文始四

時五行之舞其後諸帝廟皆常奏文始四時五行之舞
本始四年詔樂府減樂人

神爵五鳳之間天下殷富數有嘉應上頗作歌詩欲
興協律之事丞相魏相奏知音善鼓雅琴者渤海趙
定梁國龔德皆召見待詔

元帝多材藝善史書鼓琴瑟吹洞簫自度曲被歌聲分
寸節度窮極窈眇

帝被疾不親政事留好音樂或置鼙鼓殿下天子自
臨軒檻上墮銅圓以撻鼓聲中嚴鼓之節後宮及左

右習知音者莫能爲而定陶王亦能之上數稱其材
史丹進曰凡所謂材者敏而好學溫故知新皇太子
是也若乃器人於絲竹鼓輦之閒則是陳惠李微二
皆黃門鼓吹高於匡衡可相國也上笑

成帝時謁者常山王禹世受河閒樂能說其義其弟子
宋暈等上書言之下大夫博士平當等考試

當以爲漢承秦滅道之後賴先帝聖德博受兼聽修
廢官立太學河閒獻王聘求幽隱修興雅樂以助化
時大儒公孫弘董仲舒等皆以爲音中正雅立之大

樂春秋鄉射作於學官希闊不講師古曰講謂論習也故自公

卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭眾

庶其道無由師古曰風化也是以行之百有餘年德化至今

未成宋暈等習孤學大指歸於興助教化衰微之學

興廢在人宜領屬雅樂以繼絕表微師古曰表顯也孔子曰

人能弘道非道弘人河閒區區小國藩臣以好學修

古能有所存師古曰存意於禮樂民到於今稱之況於聖主廣

被之資師古曰被猶覆音皮義反修起舊文放鄭近雅述而不

作信而好古於以風示海內揚名後世誠非小功小

美也事下公卿以爲久遠難分明當議復寢

哀帝時詔罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官

時鄭聲尤甚黃門名倡丙疆景武之屬富顯於世貴

戚五侯定陵富平外戚之家

五侯王鳳以下定陵淳于長富平張放

淫

侈過度至與人主爭女樂帝自爲定陶王時疾之又

性不好音及卽位下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛

之聲興夫奢泰則下不孫而國貧

師古曰孫讀爲遜

文巧則

趨末背本者眾

師古曰趨讀爲趣趣嚮也

鄭衛之聲興則淫辟之

化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其清流豈
不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊
祀樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬
他官丞相孔光大司空何武奏郊祭樂人員六十二
人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員十人邯鄲
鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓員
四人巴渝鼓員三十六人師古曰巴巴人也渝渝人
也當高祖初爲漢王得巴
渝人並捷善鬪與之定三秦因存其武樂也巴渝
之樂因此始也巴卽今之巴州渝卽今之渝州各其
本地歌鼓員二十四人楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人

臨淮鼓員三十五人茲郝鼓員三人

晉灼曰郝音方

凡鼓十

二員百二十八人朝賀置酒陳殿下應古兵法外郊

祭員十二人諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七

人

師古曰招讀與翹同

兼給事雅樂用四人夜誦員五人剛別

柎員二人給盛德

師古曰剛及別柎皆鼓名也柎音膚

主調箎員二人

師古曰箎以竹爲之七孔亦笛之類也音池

聽工以律知日冬夏至一人

鐘工磬工簫工員各一人僕射二人主領諸樂人皆

不可罷竽工員三人一人可罷

師古曰竽笙類也

琴

工員五人三人可罷柱工員二人一人可罷

師古曰柱工主

箏瑟之
柱者

繩弦工員六人四人可罷

師古曰弦琴瑟之
絃繩言主糾合作

也鄭四會員六十二人一人給事雅樂六十一人可

罷張瑟員八人七人可罷安世樂鼓員二十人十九

人可罷沛吹鼓員十二人族歌鼓員二十七人陳吹

鼓員十三人商樂鼓員十四人東海鼓員十六人長

樂鼓員十三人

師古曰縵樂
雜樂也音漫

凡鼓八員一百二十八

人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治竿員五人楚

鼓員六人常從倡三十人常從象人四人

孟康曰象
人若今歲

蝦魚獅子者也韋昭曰著詔隨常從倡十六人秦倡

假面者也師古曰孟說是

員二十九人秦倡象人員三人詔隨秦倡一人雅大
人員九人朝賀置酒爲楚樂四會員十七人巴四會

員十二人銚四會員十二人

李奇曰疑是鼗韋昭曰銚國名音繇師古曰韋

說是也齊四會員十九人蔡謳員三人齊謳員六人
銚音姚

竿瑟鐘磬員五人皆鄭聲可罷師學百四十二人其

七十二人給大官捫馬酒

李奇曰以馬乳爲酒撞捫乃成也師古曰捫音動馬

酪味如酒飲之其七十人可罷大凡八百二十九人
亦醉故呼馬酒

其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十

一人不應經法或鄭衛之聲可罷奏可然百姓漸漬

日久又不制雅樂相變豪富吏民湛沔自若

湛讀沈又耽

平帝元始元年放鄭聲

五年召天下通知鍾律者

世祖建武十三年四月耿弇罷益州傳送公孫述瞽師
郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備隴蜀平後乃增廣
郊祀凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞其後
登封泰山北郊祀后土用樂皆如南郊

明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜興禮樂引
尚書璇璣鈴曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂

官曰大予樂詩曲操以俟君子自是樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之二曰周頌雅樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹樂天子宴樂羣臣用之四曰短簫鐃樂軍中用之卽凱歌也又采百官詩頌以爲登歌其後章帝親著歌詩四章列在食舉又制雲臺十二門詩各以其月祀而奏之

熹平四年中出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲與舊詩並行撰錄以成樂志

大予樂令掌伎樂凡國祭祀掌請奏樂及大饗用樂

掌其陳序

十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞

光武草創禮樂未備

今始奏之

既而公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王

蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功

德高皇帝除殘賊有天下作武德之舞孝文躬行節儉

除刑施澤景帝制昭德之舞孝武開地置郡威震海外

宣帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正宇內

治平方外震服修建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前

代樂名宜曰大武之舞

宗文始五行武德之舞爲之

章帝卽位太尉趙熹奏孝明皇帝功德茂盛宜上尊號
曰顯宗四時祫食於世祖廟奏武德文始五行之舞東
平王蒼上言昔孝文廟樂曰昭德之舞孝武廟樂曰盛
德之舞今皆祫食於高廟昭德之舞不進與高廟同樂
今孝明皇帝在世祖廟當用樂盛德之樂無所施如自
立廟作武德之舞從之

建初五年始行十二月迎氣樂立春之日迎春於東郊
歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏於南郊歌朱
明八佾無雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆歌

朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之日迎秋於西郊歌
西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬於北郊歌元冥
八佾舞育命之舞祭祀志又獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰
迎禮春夏秋之樂又順天道天子迎春於東堂唱之
以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之
以徵舞之以鼓鞀此迎夏之樂也迎秋於西堂唱之
以商舞之以干戚此迎秋之樂也迎冬於北堂唱之
以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也臣愚
以爲可因歲首發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣
時以作樂器費多遂獨行十二月迎氣樂也

和帝卽位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德之舞制可

順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾

樂器隨月律

喪紀云初隨月律作應鍾

諸行出入皆鳴鐘作樂其有災眚有他故若求雨止

雨皆不鳴鐘不作樂

行謂乘輿出入也

獻帝建安八年公卿初迎冬於北郊總章始復備八佾

舞

因亂久廢今復見之自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知

魏武帝平荊州獲杜夔善八音常爲漢雅樂郎尤悉樂

事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜尹商善調雅
樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先
代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古樂始設
軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒
妙善鄭聲被寵唯夔好古存正

文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正始
樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業
樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌
舞正始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其眾歌詩多則

前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞爲主自黃帝雲門以下
至於周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰大
樂所以總領諸物不可以一物爲名樂官自如故爲大
樂大樂漢書舊名後漢依讖改爲大予樂官至是改復
舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武
神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文
皇帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天
下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武爲斌

臣等謹製樂舞名章斌之舞

所以章明聖德

今有事於天地宗

廟則此三舞宜並以薦享及臨朝大亨並宜舞之臣等
思惟二舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三
代同功以至崇平也侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌
名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂
也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉
宜改安世之名面爲正始之樂襲又省安世歌詩有后
妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌
奏可文帝已改安世爲正始而襲至是又改爲享神王

肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留務成元雲黃雀釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲爲詞述以功德言代漢之意

文獻通考卷一百二十八

文獻通考卷一百二十九

鄱陽馬端臨貴與著

樂考二

歷代樂制

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅元爲詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞

九年荀勗以杜夔所製律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太

常使太樂總章鼓吹清商施用

隋平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管

之蓋采此爲名求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職

荀勗遂典知樂事啟朝

士解音者其掌之使郭夏宋識等造正德大悅二舞其

樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞

魏作

武始威熙章斌曰宣文舞傳元又作先農先蠶歌詩三舞皆執羽籥

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大悅之舞

自武帝受禪命傅元改漢鼓吹饒歌還爲二十二曲述

以功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍事說者

云蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰於涿鹿帝乃命吹角爲龍

吟以禦之。其後魏武北征烏丸，越沙漠而軍，士多思於
是，減爲半鳴而尤更悲矣。胡角者，以應胡笳之聲，後漸
用之。橫吹有雙角，卽胡樂也。張騫入西域，傳其法於西
京，唯得摩訶兜勒一曲。李延年因胡曲更造新聲二十
八解，乘輿以爲武樂。後漢以給邊將，和帝時萬人將軍
得之。魏晉以來，二十八解不復具存。用者有黃鶴隴頭
出關入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲。

懷帝永嘉之末，伶官樂器皆沒於劉石。至江左初立宗
廟，尙書下太常祭祀所用樂名。太常賀循答云：「魏氏增

損漢樂以爲一代之禮未審大晉樂名所以爲異遭離
喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲
詠之以歌詞陳之於舞列宮懸在庭琴瑟在堂八音迭
奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢以
來依於此禮自造新詩而已舊京荒廢今旣散亡音韻
曲折又無識者張華曰漢氏所用文句長短不齊蓋以
歌詠絃節本有循而識樂知音足以制
聲度曲二代三
京襲而不變則於今難以意言於時以無雅樂器及
伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有
未備

明帝大寧末又詔阮孚等損益之

成帝咸和中乃復置太樂官以戴綬爲令鳩集遺逸而
尙未有金石也初荀勗旣以新律造二舞又更修正鐘
磬未竟而勗薨惠帝元康三年詔其子黃門郎蕃修定
金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮爲
荊州與謝尙其爲朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓溫等
事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁平冉閔兵戈
之際而鄴下樂人頗有來者謝尙時鎮壽陽於是採拾
樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴募

容氏所得樂聲又入關右孝武太元中破苻堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀廟設雅樂乃晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭時王韶之又撰二十二章改正德舞曰前舞大悅舞曰後舞

文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治

書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔顏延之造歌詩廟舞猶闕

孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名章皇太后惟奏文樂永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏四夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊

廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇
帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行
事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司
又奏元會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠
依新儀注登歌人上殿絃管住下今元會登歌人亦上
殿歌絃管住下按廢帝元徽五年大樂雅鄭共千餘人
後堂雜伎不在其數

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博
士撰掇簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉

用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以爲新曲其太廟二室及郊配辭並尙書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明堂初獻

奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝裸地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永祚送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田歌二章

六年制位未登黃門郎不得畜女妓

黃門班在五品

明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳
所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之
法帝素善音律遂自制四器名之爲通以定雅樂莫不
知韻語在制
造篇中初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰
筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝
衣而足綦譙履綦音
忌於是去筆乃定郊禋宗廟及三朝
之雅樂以武舞爲大壯舞取易云大者壯也正大而天
地之情可見也以文舞爲大觀舞取大觀在上觀天之
神道而四時不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下

之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入宋孝武孝建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏允雅取詩君子萬年永錫爾允王公出入奏寅雅取尚書周官貳公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注

奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必
在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是改
爲牲雅取左氏傳牲牷肥腍北郊明堂太廟並同用降
神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至
是改爲誠雅取尙書至誠感神皇帝飲福酒宋元徽三
年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改爲永胙至是改爲獻
雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻
之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注
奏昭遠及齊不敢就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至

是燎埋俱奏禋雅取周禮太宗伯以禋祀昊天上帝也
眾官出入宋元徽三年儀注奏肅咸齊及梁初亦同至
是改爲俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之於學曰
俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所製
也是時禮樂制度粲然有序鼓吹齊宋並用漢制曲又
充庭用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也
更製新歌以述功德天監七年將有事於太廟詔曰禮
云齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座
丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝

從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅
蹏反縛揚州兒識者言曰銅謂金蹏謂馬也白金色及
義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故卽
位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲
以被管絃帝旣篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙
道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名爲正樂
皆述佛法又有法樂童子倚歌梵唄設無遮大會則爲
之其後臺城淪沒自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧
辨破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕

元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人初不知採用工人有音者並入關中隨例多沒爲奴婢

陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元徽舊式宗祖朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成眾官出入並奏肅咸此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏齊永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭

文帝天嘉元年始定園丘明堂及宗廟樂都官尙書到仲舉奏眾官出入皆奏肅咸牲出入奏引犧薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成

宣帝大建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也五年春尙書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉

麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏
潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執
竿楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於
天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏
報韶至六年十一月侍中尙書左僕射徐陵議曹郎中
沈罕奏來年元會儀注先會一日太樂展宮懸高絙五
案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎指麾於殿
上掌固應之舉於階下奏康韶之樂韶延王公讌登奏
燮韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆

韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益

後主嗣位沈荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製其歌詞綺豔相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀

後魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之代歷分崩頗有遺失

天興元年冬詔尙書吏部郎鄧彥海定律呂協音樂及
追尊曾祖祖考諸帝樂用八佾舞皇始舞皇始舞道武
所作也以明開大始祖之業後更製宗廟皇帝入廟門
奏王夏太祝迎神於廟門奏迎神曲由古降神之樂乾
豆上奏登歌由古清廟之樂曲終下奏神祇嘉神明之
饗也皇帝行禮七廟奏陞步以爲行止之節皇帝出門
奏總章次奏八佾舞次奏送神曲道武初冬至祭天於
南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏
至祭地祇於北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上

日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭中歌真人代歌上敘祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有百五十章六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也

明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節

太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州

破沮渠氏

得其伶人

器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署其後古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡

孝文帝太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定其事并訪吏人有能體解古樂者與之廣修器數甄立名器以諧八音詔可雖經眾議卒無洞曉音律樂部不能立其事彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍列於太樂金石羽旄之飾爲壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與太樂詳採古今以備樂典厯年未久而閭卒宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳凰陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登

歌聲調芳皆令教習參取是非初御史中尉元匡與芳等競論鍾律

孝明帝熙平二年冬匡服上言其事太師高陽王雍等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立準以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等奏言仲儒輒持己心輕欲製作不可依許詔曰如所奏

語在

製造篇中

正光中詔侍中安豐王延明與其門生河閒信都

芳博採古今樂事芳後乃選延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事而註之不得在樂署考正聲律也至普

泰初前廢帝詔尙書長孫稚太常卿祖瑩理金石

武帝永熙二年春祖瑩復議曰按周兼六代之樂聲律所施咸有次第自滅學以後禮樂散亡漢來所存二舞而已今請改韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成漢樂章云高張四懸神來譙享宗廟所設宮懸明矣計五郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊理宜減降皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成爲號良無閒然六代之舞皆以大爲名今可准古爲大成也其舞但依舊爲文武而已餘如儀後大樂令崔九龍言於太

常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合之七律
起於黃鍾終於中呂古今雜曲隨調舉之將五百曲恐
諸曲名後致亡失今輒條記存之於樂府瑩依而正之
九龍所錄或雅或鄭至於謠俗四夷雜歌但說其聲折
而已不能知其本意又名多舛謬莫識所由隨其淫正
而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多
亡失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江
左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳
歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭享宴兼奏之其園丘

方澤上辛地祇五郊四時拜廟五冬元至社稷馬射籍
田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲泊於遷
都屈茨琵琶五絃箜篌胡笛胡鼓銅跋打沙羅胡舞鏗

鏘鏜鏐

上音湯
下音塔

洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌音全似吟

哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絕音皆初聲

頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸

佛韻調婁羅胡語直置難解況復被之土木是以感其

聲者莫不奢淫躁競舉止輕颯或踊或躍乍動乍息躑

姜矯

反脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須

鐘鼓但問風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情感
動衣服亦隨之以變長衫戇帽闊帶小鞢自號驚緊爭
入時代婦女衣髻亦尙危側不重從容俱笑寬緩蓋驚
危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨
之亡國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執籥
雖出瞽史易俗移風實在時政

北齊文宣初尙未改舊章宮懸各設十二罇鐘於其辰
位四面並設編鐘編磬各一筭簠合二十架設建鼓於
四隅郊廟會同用之其後將有創革尙樂典御祖珽上

書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寶於中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸而鐘管不備樂章闕雜以簸邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光平西域德胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尚書長孫承業各雅已具後魏事中其臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂煥然大備自古相襲損益可知今之創製請以爲準珽因

採魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始基之樂爲恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈

之舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂爲休德之舞其出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎卽是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以敘功德古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差諸王爲州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長

鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮
戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼
鼙舞清樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自
文襄以來皆所愛好至河清已後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨
故曹妙達安末弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服
簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫
無倦遂倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極於
哀思使胡兒闐宦之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕

雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未行之也

武帝天和初造山雲舞以備六代南代郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山

雲獻熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山
雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大濩降神正
德獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻
熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟建德二年十
月六代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝會則
皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驚
夏驚音五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏
大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大
夏大濩大武正德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊

廟樂創造鐘律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每
元正大會列於懸閒與正樂合奏初太祖輔魏之時高
昌款附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四
夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜茲等
樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於
鐘石取周官制以陳之

宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製爲十五曲述受魏禪
及戰功之事帝每晨出夜還恆陳鼓吹嘗幸同州自應
門至赤岸數十里閒鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士

女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡

隋文帝開皇二年尙因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬旣久積年議不定帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德邪命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常署清商署以管之求得陳太樂令蔡子元

于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鐘一宮郊廟朝
享用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通
或有能爲黠賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者弘又
修皇后房內之樂文帝龍潛時頗多音樂故嘗因倚琵琶
作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因卽取之
爲房內曲命婦人并登歌上壽並用之職在宮內女人
教習之於是祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善
心儀同三司劉臻內史舍人虞世基等更共詳議按周
官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌

應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四
望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中呂舞
大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃
周制立二王三恪通已爲六代之樂至四時祭祀則分
而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去
六代之樂又無四望先妣之祭今旣與古祭法有別乃
以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀園丘黃鍾所以
宣六氣也耀鬼天神最爲尊極故奏黃鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太
所以贊陽出滯崐崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南呂祀五郊神州

姑洗所以修潔百物五帝神州奏蕤賓歌林鍾以祀宗

廟蕤賓所以安靜社稷祖宗有奏夷則歌中呂以祀社

稷先農秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭

巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風同用文武二舞其

圜丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享

祭皆一變皇帝入出奏皇夏羣官入出皆奏肆夏舉酒

上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享

殿上奏登歌并文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽

五引梁以三朝元會奏之今改爲五音其聲悉依宮商

不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其
音角是也通前爲十三曲并內官所奏天高地厚二曲
於房中奏之合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有
大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登
歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月
之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得
時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四
時脩食舉樂所以順天地養神明可依十二月均感天
地和氣此則殿庭月調之義也祭祀旣已分樂迎氣臨

軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均及十二月懸
大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也并撰歌詩
三十首詔並令施用先是文帝遣內史侍郎李元操直
內侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於大樂教習
以代周歌至仁壽中煬帝爲太子時從享於太廟乃上
言清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是
詔吏部尙書牛弘開府儀同柳顧言祕書丞許善心內
史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實剏製雅樂
歌詞

煬帝大業元年詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人閒善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優猱雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也

初開皇時新樂旣成萬寶常聽之泣然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四方全盛聞者不以爲然至大業末乃驗寶常後貧餒而死將死取其樂書焚之

見者於火中探得數卷行於世時有盧賁蕭吉並撰
樂書皆爲當世所用至於天機去寶常遠矣又有安
馬駒曹妙遠王長通郭金等能造曲爲一時之妙多
習鄭聲寶常所爲皆歸於雅正然其聲雅淡不爲時
人所好煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其
子嘗於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時臥室
中聞之大驚蹶起變色呼其子曰此曲興自早晚對
曰頃來有之令言歔歔流涕謂其子曰汝慎無從行
帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾是以知之

帝竟遇弒於江都

唐太宗貞觀初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散漫爲之折衷漢以來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加裸地迎牲飲福酒今夕牲裸地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周享諸神樂多以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名後周亦以夏爲名隋氏因之唐以和爲名旋宮之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝

陽嘉二年復廢累代皆黃鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊謂之啞鍾祖孝孫始爲旋宮之法曰大樂與天地同和者也造十二和以法天之成數號大唐雅樂樂合四十八曲八十四調其著於禮者一曰豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡狩告於圜丘燔柴告至封祀太山類於上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太簇爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲

角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬
祭神州地祇春秋巡狩告社宜於社禪社首皆以函鍾
爲宮太簇爲角姑洗爲徵南宮爲羽各三奏文舞八成
望於山川以蕤賓爲宮三奏三曰永和以降人鬼時享
禘祫有事而告謁於廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角
太簇爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子
釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡
兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射
夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰

肅和登歌以奠玉帛於天神以大呂爲宮於地祇以應
鐘爲宮於宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮
望於山川以函鍾爲宮五曰雍和凡祭祀以入俎天神
之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太簇爲宮人鬼之俎以
無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如
之六曰壽和以酌獻飲福以黃鍾爲宮七曰太和以爲
行節亦當以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而卽位與其
升降至於還次行則作止則止其在朝廷天子將自內
出撞黃鍾之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入撞蕤

賓之鐘左五鐘應乃奏之皆爲黃鍾爲宮八曰舒和以
出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇
太子之宮臣出入門則奏之皆以太簇爲商九曰昭和
皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老
皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受
冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行若駕出
則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采芡至於嘉德門而
止其還也亦然至開元中又造三和曰祓和豐和宣和
其十五和樂祓和

音陔

二公升殿會訖下階履行則奏豐

和享先農則奏之宣和孔宣父齊太公廟奏之

文收新樂旣成奏之太宗謂侍臣曰古人緣情制樂
國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有
玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡
國之音哀以思以是觀之亦樂所起帝曰夫聲之所
感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉
樹伴侶之曲尙存爲公奏之知必不悲尙書右丞魏
徵曰樂在人和不在音也

太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太

武皇帝六朝樂舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰大和之舞睿宗曰景雲之舞元宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸甯之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九

功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及卽位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈是道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起

居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂其舞容進蹈安
徐以象文德上元舞高宗所作也大祠享皆用之至上
元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷

元宗初賜第隆慶坊坊南之地變爲池帝卽位作龍池
樂又作聖壽樂又作小破陣樂又作光聖樂又分樂爲
二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太
常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂時
民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋后製夜半還
京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河

西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽
唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝浸喜神仙之事詔道
士司馬承禎製元真道曲又製大羅天曲紫清上聖道
曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鐘磬幢簫
琵琶琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃叢之遺製
出於胡中傳爲秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬
帝厭其聲淡曲終復加解音元宗旣知音律又酷愛法
曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而
正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦爲梨園弟子居宜

春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山
楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會
南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹
橫笛達官大臣慕之皆善言音律帝常言羯鼓八音之
領神諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太簇一均龜
茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異眾樂聞元
二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若
涼州伊州甘州之類後又詔道法曲與胡部新聲合作
明年安祿山反奚州伊州甘州皆陷吐蕃

開元八年瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰
祭天地宗廟樂合用商音而周禮三處大祭俱無商
調鄭元云此無商調祭尙柔商堅剛也以臣愚知斯
義不當但商音金也周德木也金能克木作者去之
今皇唐土王卽殊周室五音損益須逐便宜豈可將
木德之儀施土德之用又說者以商聲配金卽作剛
柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體實出
其人人則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其
聲麤以厲愛心感者其聲和以柔祇如宮聲爲君商

聲爲臣豈以臣位配金爲臣道便爲剛乎其三祭並請加商調去角調

代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大厯初又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也本聲本宮調有大徧小徧貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調今諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮爲調帝因作

中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂又令女伎爲
佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂

文宗好雅樂詔太常馮定采開元雅樂製雲韶法曲及
霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四簋琴瑟筑簫篴箏跋
膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執
金蓮花導舞者三百人陛下設錦筵遇內宴乃奏謂大
臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖爲樂至於斯也自是臣
下功高者輒賜之樂成改法曲爲仙韶曲

武宗會昌初宰臣李德裕命樂工製萬斯年曲以獻

宣宗大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人
帝每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠
翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲又有蔥嶺西曲
士女踰歌爲隊其詞言蔥嶺之民樂河湟故地歸唐也
後梁太祖開平二年太常奏皇帝南郊奏慶和之樂舞
崇德之舞皇帝行奏慶順之曲奠玉幣登歌奏慶平之
曲太廟迎神舞開平之舞迎俎奏慶肅之曲酌獻奏慶
熙之曲飲福酒奏慶隆之曲送文舞迎武舞奏慶融之
曲亞獻終獻奏慶休之曲追尊四祖廟各有樂舞登歌

樂章

後唐莊宗起於朔野所好不過胡部鄭聲先王雅樂殆將掃地

莊宗廟酌獻舞武成之舞明宗廟酌獻舞雍熙之舞各有登歌樂章一首

後晉高祖天福四年始詔定朝會樂章二舞鼓吹十二案太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏元同之樂飲訖殿中監受虛爵羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭德之舞武舞奏成功之

舞三飲訖虛爵復於坵侍中奏禮畢羣臣再拜奏大同

蕤賓之鐘皇帝降坐百僚旅退

其月又奏宮懸歌舞未全請雜用九部雜歌教

坊法曲從之

八年詔太常復文武二舞定正至朝會樂章自唐末

喪亂禮樂制度亡失已久太常卿崔悅與御史中丞

竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等草定之其

年冬至高祖會朝崇元殿廷設宮懸二舞在北登歌

在上文舞郎八佾六十有四人冠進賢黃紗袍白中

單白練襪襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執

纛引者二人武舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋
絲布大袖綉襠甲金飾白練襪錦騰蛇起梁帶豹文
大口袴烏靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹
十二案負以熊豹以象百獸率舞案設羽葆鼓一大
鼓一金鐔一歌簫笳各二人王公上壽天子舉爵奏
元同三舉登歌奏文同舉食文舞舞昭德武舞舞成
功之曲禮畢高祖大悅賜稅金帛羣臣左右覩者皆
嗟歎然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜茲部霓裳
法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈

州縣避役之人又無老師良工教習明年正旦復奏
於廷而登歌發聲悲離煩慝如薤露虞殯之音舞者
行列進退皆不應節聞者皆悲憤其年高祖崩開運
二年太常少卿陶穀奏廢工舞明年契丹滅晉耶律
德光入京師太常請備法駕奉迎樂工教習鹵簿鼓
吹都人聞者爲之流涕焉

後漢高祖受命判太常寺張昭奏改唐祖孝孫所定治
康之舞爲治安之舞凱安之舞爲振德之舞又改貞觀
中九功舞爲觀象之舞七德舞爲講功之舞其治安振

德二舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀
象講功二舞請依舊宴會行用昔周朝奏六代之樂卽
今二舞之類是也其實祭常用別有九夏之樂卽肆夏
皇夏等是也梁武帝善音樂改九夏爲十二雅前朝祖
孝孫改雅爲和示不相沿也今改和爲成取韶樂九成
之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和今改爲禋成之
樂祭地祇奏順和今改爲順成之樂祭宗廟奏永和今
改爲裕成之樂祭天地宗廟登歌奏肅和今改爲肅成
之樂皇帝臨軒奏大和今改爲政成之樂王公出入奏

舒和今改爲弼成之樂皇帝食舉及飲宴奏休和今改爲德成之樂皇帝受朝皇后入宮奏正和今改爲展成之樂皇太子軒懸出入奏承和今改爲允成之樂正至皇帝禮會登歌奏昭和今改爲慶成之樂郊廟俎入奏雍和今改爲駢成之樂皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽和今改爲壽成之樂祖孝孫元奏十二和曲開元中又奏三和遂有十五和之名梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律之變輒益三和有乖稽古又緣祠祭所用不可盡去今取其一焉祭孔宣父齊

太公廟降神奏宣和今改爲師雅之樂三公升殿會訖

降階履行奏祫和今廢同用弼成之樂享先農籍田奏

豐和今廢同用順成之樂

已上四舞十
二成雅樂名

皇帝至正受朝

賀用樂次第正仗公卿入奏弼成之曲冬仗公卿入奏

弼成之曲皇帝坐奏政成之曲

正仗與
冬仗同

公卿獻壽奏壽

成之曲

正冬
仗同

皇帝舉爵奏德成之曲

正冬
仗同

皇帝興奏政

成之曲

正冬
仗同

羣臣會畢降階奏弼成之曲

正冬
仗同

公卿出

奏弼成之曲

正冬
仗同

周太祖廣順元年太常卿邊蔚奏改前朝治安爲政和

之舞振德爲善勝之舞觀象爲崇德之舞講功爲象成
之舞又議改十二成樂曲爲十二順曰昭順曰寧順曰
肅順曰感順曰治順曰忠順曰康順曰雍順曰溫順曰
禮順曰禋順曰福順

文獻通考卷一百二十九

浙江書局刻

褚德儀校

張景雲校

鄒在寅校

文獻通考卷一百三十

鄱陽馬端臨貴與著

樂考三

歷代樂制

宋太祖皇帝受命以竇儼兼太常儼奏改周樂文舞崇德之舞爲文德之舞武舞象成之舞爲武功之舞改樂章十二順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天爲高安祭地爲靜安宗廟爲理安天地宗廟登歌爲嘉安皇帝臨軒爲隆安王公出入爲正安皇帝飲食爲和

安皇帝受朝皇后入宮爲順安皇太子軒懸出入爲長
安正冬朝會爲永安郊廟俎入爲豐安祭享酌獻飲福
受胙爲禧安祭文宣王武成王同用永安籍田先農用
靜安五月有司上言僖祖文獻皇帝室奏大善之舞順
祖惠元皇帝室奏大寧之舞翼祖簡恭皇帝室奏大順
之舞宣祖昭武皇帝室奏大慶之舞從之其後和峴奏
陛下揖讓得天下宜先奏文舞按尙書舜受堯禪元德
升聞乃命以位請改文舞爲元德升聞之舞尙書武王
一戎衣而天下大定請改武舞爲天下大定之舞從之

建隆初用王朴樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考西

京表尺令下一律比舊樂始和暢

詳見律呂

眞宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律望示條約監察御史艾仲孺復上言請修飾樂器調正音律乃詔翰林學士李宗諤等編錄律呂法度樂物名數目曰樂纂又裁兩署工人試補條式及肄習程課明年八月上御崇政殿張宮懸閱試召宰相親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鐘磬按律準次令登歌鐘磬塤箎琴阮笙簫各二色合奏箏

琴筑三色合奏迭爲一曲後以擊鐘爲六變九變又爲朝會上壽之樂及文武二舞鼓吹導引警夜之曲精習上甚悅舊制篳笙和笙每變宮之際必換管絃難於遽易樂工單仲辛遂改爲之一定之制不復旋易與諸調皆協今令仲辛誕唱八十四調遂超補副樂正賜袍笏銀帶自餘皆賜衣帶緡錢又賜宗諤等器幣有差自是樂府制度頓有倫理先是惟天地感生帝郊廟用樂親祀用宮懸有司攝事正用登歌自餘大祀未暇備樂時旣罷兵垂意典禮明年乃詔自今諸大祀並宜用樂皆

同感生帝六變如通禮所載

太祖室酌獻奏大定之曲太宗室酌獻奏大盛之曲

大中祥符元年以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安之樂爲豐安皇地祇德安之樂爲禪安飲福禧安之樂爲祺安之樂別又制天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鵲瑞草五曲施於朝會五年聖祖降奏薦獻聖祖文舞曰發祥流德之舞武舞曰降真觀德之舞自是玉清昭應宮親薦皆備樂同三十六簾

景靈宮以宮之庭狹止用二十

眞宗廟室酌獻奏大明之曲

仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律準考按乃命館職宋祁李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音高命詳陳之照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則
是冬行夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合古法用之本朝卒無福應又編鐘罇鐘無

大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵
小者抑非中度之器相傳以爲唐舊鐘亦有朴所製者
昔軒轅氏命伶倫截竹爲律復令神瞽協其中聲然後
聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳之亶古不刊
之法也願聽臣依神瞽律法試鑄編鐘一簠可使度量
權衡協和詔許之仍令就錫慶院鑄之照請下潞州求
上黨縣羊頭山柰黍及下懷州河內縣取葭莩製玉律
以候氣從之尋以王曾呂夷簡爲都大管句鑄造大樂
編鐘蔡齊同都大管句仍以入內都知閻文應提舉照

既鑄成編鐘一簾以奏御遂建請改制大樂取京縣柷
黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺爲
法乃下太常制四律照自爲律管之法以九十黍之量
爲四百二十星率一星占九抄一黍之量得四星六抄
九十黍得四百二十星以爲十二管定法舊太常鐘磬
十六枚爲一簾而四清聲相承不擊照言十二律聲已
備餘四清聲乃鄭衛之樂可去侍讀學士馮元等駁之
詳見編鐘條下照謂舊聲高乃以太府尺爲法照獨任所見更
造新器而新聲極下起五月造至八月成議者以爲迂

誕罷之上尋出御製景祐樂髓新經六篇賜近臣其一
釋十二均二明主所事三辨音聲四圖律呂相生并祭
天地宗廟所用律及陰陽數配五十二管之長短六論
厯代度量衡皆本之於陰陽配之以四時建之於日月
通之於鞀竽演之於壬式遁甲之法旣而右司諫議韓
琦等言照所造樂不依古法率以意爲律度請復用舊
樂詔下其議而晏殊等言李照新樂比舊樂下三律眾
論以爲無所考據請郊廟復用和峴所定舊樂乃詔太
常雅樂悉仍舊制照所造勿復施用

皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用皆當隨月用律九月以無射爲均五天帝各用本音之樂 閏十一月詔中書門下集兩制太常官制局於祕閣詳定大樂翰林學士王堯臣請命天章閣待制趙師民預詳定仍乞借高若訥所校十五等占尺又召國子監直講胡瑗益州進士房庶同議大樂

四年冬知制誥王洙等獻新樂議者以爲鐘磬皆不合古遂復命近臣詳定仍命參政劉沆梁適監議而當議者各安所習久而不決乃命諸家各作鍾律以獻五年

九月親臨視之遷胡瑗阮逸等官而議者謂黃鍾爲萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至隋用累黍爲尺而制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律至是又減半然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律上雖勤勞制作未能得其當者有司失之於以尺生律也其後詔改名大安帝御紫宸殿奏大常新定大安之樂八月詔南郊始用舊樂其新

定大安之樂常祀及朝會用翰林學士胡宿上言自古
無並用二樂之禮今舊樂高新樂下相去一律難並用
且新樂未施郊廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之
意帝以爲然

初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工
病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清
歌乃協然照卒莫之辨又朴所製編鐘皆側垂照瑗
皆非之及照將鑄鐘給銅於鑄鑄務得古編鐘一工
人不敢毀乃藏於太常鐘不知何代所作其銘云粵

朕皇祖寶龕鐘粵斯萬年子子孫孫永寶用叩其聲
與朴鐘夷則清聲合而其形側垂瑗後改鑄正其鈕
使下垂叩之弇鬱而不揚其罇鐘又長甬而震掉聲
不和著作郎劉義安謂人曰此與周景王無射鐘無
異上將有眩惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受
朝前一夕殿庭設仗衛旣具而大雨雪至壓宮架折
帝於宮中跣而告天遂暴感風眩人以義安之言爲
驗

仁宗廟室酌獻奏大仁之曲英宗廟室酌獻奏大英之

曲

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂

初傑言大樂之失一曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲爲度言雖永不可以逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕而樂音未終

所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩
言人志詠以爲歌五聲隨歌是謂依永律呂協奏是
謂和聲先儒以爲依人音而制樂託樂器以寫音樂
本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依
永以詠依聲律不和詠以聲和律非古制也二曰八
音不諧鐘磬缺四清聲虞樂九成以簫爲主商樂和
平以磬爲依周樂合奏以金爲首鐘磬簫者眾樂之
所宗則天子之樂用八鐘磬簫眾樂本乃倍之爲十
六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大爲

君父應聲輕清爲臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管爲應聲用之已久而聲至和則編鐘磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應旣不可以不及又不可以有餘今琴瑟塤箎笛笙阮箏筑奏一聲則鎛鐘特磬編鐘編磬擊三聲聲煩而掩眾器遂至奪倫則鎛鐘特磬編鐘編磬節奏與眾器同宜勿連擊帝乃下鎮几

參定鎮作律尺等欲圖上之而凡之議律主於人聲
不以尺度求合其樂大抵卽李照之舊而加四清聲
遂奏成第加恩賚而鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉
鎮又言八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏
裹之是無匏音也塤器以木爲之是無土音也八音
不具以爲備樂安可得哉不報

初傑欲銷王朴舊鐘意新樂成雖不善更無舊鐘可
校乃詔許借朴鐘爲清聲不得銷毀後輔臣至太常
按試前一夕傑乃陳朴鐘已弊者一縣樂工不半夜

易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鐘甚不諧
美使樂工叩之韻甚佳傑大沮

哲宗元祐三年范鎮上所成樂書並其圖法賜詔褒美
徽宗崇寧元年詔置講議局以大樂之制譌謬殘缺太
常樂器弊壞琴瑟制度參差不同簫篴之屬樂工自備
每大合樂聲韻淆雜而皆失之太高箏筑阮秦晉之樂
也乃列於琴瑟之間熊羆按梁隋之制也乃設於宮架
之外笙不用匏舞不成象曲不叶譜樂工率農夫市賈
遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習無素曹不

知音議樂之臣以樂經散亡無所依據秦漢之後諸儒自相非議不足取法乃博求知音之士而蜀人魏漢津上言臣聞黃帝以三寸之器名爲咸池其樂曰大卷三三而九乃爲黃鍾之律禹效黃帝之法以聲爲律以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁爲商聲之管又用第五指三寸謂之物指裁爲羽聲之管第二指爲民爲角大指爲事爲徵民與事君臣治之以物養之故不用爲裁管之法得三指合之爲九寸則黃鍾之律定矣黃

鍾定餘律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鐘次鑄四韻清聲鐘次鑄二十四氣鐘然後均絃裁管爲一代之樂詔可其年七月景鐘成次年帝崩八鼎成八月新樂成列於崇政殿有旨先奏舊樂三闕曲未終帝曰舊樂如泣聲揮止之旣奏新樂天顏和豫詔賜名曰大晟專置大晟府大司樂一員典樂二員並爲長貳大樂令一員協律郎四員以其樂施之郊廟朝會棄舊樂不用又詔春秋釋奠賜宴辟雍貢士鹿鳴聞喜宴悉用大晟樂屏去倡優淫

哇之聲仍令選國子生教習樂舞

政和三年議禮局上親祠登歌宮架二舞及大祠中祠

登歌二舞之制

詳見樂懸門

五月詔曰大晟之樂已薦之

郊廟而未施於燕饗比詔有司以大晟樂播之教坊試於庭殿五聲既具無怙懣噍急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尙書省立法新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刊行後續有譜依此其宮商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全塤箎匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖疏

說頒行教坊均容直開封府各頒降二副開封府用所
頒樂器明示依式造鬻教坊均容直及中外不得違今
樂敢高下其聲或別爲他聲或移改增損樂器舊來淫
哇之聲如打斷哨笛研鼓十般舞小鼓腔小笛之類與
其曲名悉行禁止違之者與聽之者悉坐罪

蔡攸國史補初漢津獻說請帝三指之三寸三合
而爲九爲黃鍾之律又以中指之徑圍爲容盛度
量權衡皆自是而出又謂有太聲有少聲太者清
聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲其間

八道也合三才之道備陰陽奇耦然後四序可得而調萬物可得而理當時以爲迂怪劉昺之兄煒以曉樂律進未幾而卒昺始主樂事乃建白謂太少不合儒書以太史公書黃鍾八寸七分琯爲中聲奏之於初氣班固書黃鍾九寸琯爲正聲奏之於中氣因請帝指時止用之中指又不得徑圍爲容盛故後凡制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者

大樂繇建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高

不合中和乃詔和峴以王朴律準較西京銅望臬石尺爲新度以定律呂於是厯建隆後有和峴樂仁宗留意樂律判太常寺燕肅言器久不諧復以朴準考正時李照以知音聞謂朴準高五律與古制殊請依神瞽法鑄編鐘旣成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石爲磬範中金爲鐘圖三辰五靈爲器之飾於是景祐中有李照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔集侍從禮官參定聲律而阮逸胡瑗實主其事更造磬鐘止下一律以大安名之鐘聲弇鬱震掉

不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉於是皇祐中有阮
逸樂神宗御厯嗣守成憲未遑有所制作閒從言者
緒正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎮劉几
與傑參議几傑請遵行祖訓一切下王朴二律用仁
宗所制編鐘追考成周用樂之序辨正二舞容節而
鎮欲求一稊二米真黍以律生尺改修鍾量廢四清
聲詔悉從几傑議樂成奏之郊廟於是元豐中有楊
傑劉几樂范鎮以爲聲雜鄭衛退而請太府銅制律
造樂哲宗初以樂來上按試於庭以李照樂下一律

於是元祐中有范鎮樂楊傑復議其失以爲出鎮一家之學卒置不用徽宗欲制作以文太平有方士魏漢津始破先儒累黍之非用夏禹以身爲度之說請帝三指爲黃鍾之律度鑄帝皐景鐘謂之雅樂賜名曰大晟頒之天下播之教坊於是崇寧以來有魏漢津樂

右四朝史志序言宋樂中興以前其制屢易本末大概如此然李照阮逸劉几之樂行而隨廢范鎮之樂元末嘗行至大晟樂旣成始盡棄舊樂以其

制頒行天下蓋建隆之樂至崇寧而始盡變耳嘗
試論之樂之道雖未易言然學士大夫之說則欲
其律呂之中度工師之說則不過欲其音韻之入
耳今宋之樂雖屢變然景祐之樂李照主之太常
歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而
聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之
欲廢舊鐘樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧
之樂魏漢津主之欲請帝中指寸爲律徑圍爲容
盛其後止用中指寸不用徑圍且制器不能成劑

量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變而元未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不韻辨折雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉然照傑漢津之說亦既私爲工師所易而懵不復覺方且自詭改制顯受醲賞則三人者亦豈真爲審音知律之士其暗悟神解豈足以希荀勗阮咸張文收輩之萬一也哉

高宗建炎元年就維揚行郊祀禮凡鹵簿樂舞禮文多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用

紹興饗明堂舊樂皆燬於維揚乃相度裁減權用遇雨望祭禮例止設登歌通作宮架之樂其部色合用樂工止四十七人乃招收承平舊工以補之

上初卽位下詔朕方日極憂念屏遠聲樂不令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減罷至紹興十年禮部侍郎施垌奏昨內外暫止用樂今徽考大事已畢慈寧又已就養其時節上壽禮宜舉樂一如

舊制禮部尋言太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶明天子之尊舊典不至廢墮詔俟來年舉行

十三年郊祀詔修園壇有司言大禮排設備樂宮架樂辦一料外登歌樂依在京夏祭例合用兩料其樂器登歌則用編鐘編磬各一架祝敔二搏拊鼓二琴五色自一三五七至九絃各二瑟四笛四埙簫簫並二巢笙和笙各四并七星九曜閏餘匏笙各一麾幡一宮架則用

編鐘編磬各十二架祝敔二琴五色各十瑟二十六巢
笙及簫並一十四七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤
一十二箎一十八笛二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從
太常下之兩浙江南福建州郡又下之廣東荆湖南北
刷取舊管大樂上於行都有闕則下軍器所製造并添
修雅飾遇雨則油帕排設用樂牀而樂器寢備其樂工
以太常寺所請詔依在京例選擇行止畏謹人召募合
登歌宮架用四百四十人同日分詣太社太稷九宮貴
神每祭各用樂正二人執色樂工掌事掌器三十六人

三祭共一百一十四人文舞武舞計用一百二十八人
就用文舞番充其二舞引頭二十四人各行募補所募
樂工舞師照在京例分三等廩給其募到樂正掌事掌
器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師并分詣
樂工等自八月一日教習所貴樂藝精熟不至疏鹵而
樂工漸集

十四年正旦朝會始陳樂舞在庭公卿奉觴獻壽據元
豐詳定朝會樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨
歌而發第二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第

三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相閒第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交作今悉倣舊典首奏和安次奏嘉禾成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太簇爲宮太簇之律生氣湊達萬物於三統爲人正於四時爲孟春故元會用之

時命給事中段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黃帝有五鐘一曰景鐘景者大也黃鍾者樂之所自出而景鐘又黃鍾之本故爲樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣氣旣聞

聲闋眾樂乃作祀事既畢陞輦又擊之是年內出御
製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔宰執學士院兩省
官刪修郊祀大禮樂章付太常肄習天子親祀南郊
圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角一奏太簇爲徵一奏姑洗
爲羽一奏樂凡六成歌景安用文德武功之舞饗明
堂夾鍾爲宮三奏黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽各
二奏樂凡九成歌誠安用右文化成威功睿德之舞
前二日朝獻景靈宮圜鍾爲宮三奏黃鍾太簇姑洗
各一奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發神流

慶降眞觀德之舞前一日朝饗太廟黃鍾爲宮三奏
大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽皆二奏樂凡九成歌
興安所用文武二舞與南郊同僖祖廟用基命之樂
舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太
祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞眞宗仁
宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆
曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端
慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天上帝者凡四正月
上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬至祀圜丘是也

園鍾爲宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌帝臨
嘉至神娛錫羨之舞祀地祇者二夏至祀皇地祇函
鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽樂奏八成乃
用寧安之歌儲靈錫慶嚴恭將事之舞立冬後祀神
州地祇樂奏八成歌寧安與祀皇地祇同名而異曲
用廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛祀感生帝赤
燁怒其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一祫
及時饗太廟九成之樂興安之歌與大禮前事朝饗
同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安

八成之樂與歲祀地祇同至於親御翰墨製贊宣聖
及七十二弟子以廣先朝崇儒右文之聲天子視學
親行酌獻定釋奠爲大祀用凝安九成之樂郡邑行
事則樂止三成云他如親饗先農親祀高禩則敝壇
壝奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕籍田則據宣
和舊制陳設大樂而引呈耒耜護衛耕根車儀仗鼓
吹至以二千人爲率先農樂用靜安高禩樂用景安
皇帝親行三推禮樂用乾安

孝宗乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務從

省約於是肄樂工伎率至減半壇下宮架二百七人省
十之一琴二十八瑟十二人各省其半笙簫笛可省者
十有八人箎塤可省者一十人其閑慢樂色量省人數
淳熙六年行明堂禋禮命禮官參酌南郊明堂儀注用
紹興成憲而兼酌元豐大觀舊典定爲後世法程其用
樂作止之節前三日太常設登歌於壇上稍南北向設
宮架於壇南內壝之外立舞表於鄼綴之上明堂登歌設於堂上
前楹間宮架設於庭中前一日設協律郎位二一於壇上樂簾西
北一於宮架西北押樂官位二太常丞於登歌樂簾北

太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂

架協律郎展視樂器祀之日樂正率工人二舞以次入

皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大次景

鐘止

明堂不用景鐘

服大裘袞冕自正門入協律郎跪俛伏舉

麾工鼓祝宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之

明堂奏儀

安

至午階版位西向立協律郎偃麾戛敔

明堂至降階下樂止

凡

樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止禮儀使奏請行

事宮架作景安之樂

明堂作誠安

文舞進左丞相等升詣神

位前樂作六成止皇帝執大圭再拜內侍進御匱帨宮

架樂作帨手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇

下樂止升自午阼

明堂升自阼階

登歌樂作至壇上樂止登歌

嘉安之樂作

明堂至堂上作鎮安

奠鎮圭奠玉幣於上帝樂止詣

皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登

歌樂作降階樂止

明堂降自阼階

宮架樂作至版位樂止奉俎

官入正門宮架豐安之樂作

明堂作僖安

跪奠俎訖樂止內

侍以御匱帨進宮架樂作帨手拭爵樂止禮儀使導升

壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上

樂止

明堂無升壇

登歌僖安之樂作

明堂作慶安

詣神位前三祭

酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使

導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止

奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安

之樂作

明堂作
穆安

舞者立定樂止亞獻升詣酌罇所西向

立宮架正安之樂作

明堂皇太子爲
亞獻作穆安

三祭酒以次酌獻

如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至

午階登歌樂作將至位樂止登歌僖安之樂作

明堂作
肸安

飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止

宮架樂作至版位立樂止

明堂不
降階

徹豆登歌熙安之樂

作明堂作送神宮架景安之樂作一成止明堂作詣望

歆安

誠安

燎望瘞位宮架樂作至位樂止

明堂有燎無瘞

瘞畢還大次宮

架乾安之樂作

明堂作

至大次樂止皇帝乘大輦出大

憩安

次樂正撞景鐘鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止百官宗

室班賀於端誠殿奏請聖駕進發軍樂引導至麗正門

大樂正令奏采茨之樂進入門樂止

明堂就賀於紫宸殿不奏采茨

迺

御麗正門肆赦前期太常設宮架樂於門之前設鉦鼓

於其西皇帝升門至御閣大樂正令撞黃鍾之鐘右五

鐘皆應乾安之樂作升御座樂止金雞立太常擊鼓四

集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應
皇帝還御幄樂止乘輦降門作樂引導至文德殿降輦
樂止

建炎以來朝野雜記太常寺大樂局祀天神祭地
祇饗宗廟應用大樂名件凡三十四種歌色一也
笛色二也塤色三也篴色四也笙色五也簫色六
也編鐘七也編磬八也鎛鐘九也特磬十也五琴
色十一也瑟色十二也祝敔十三也搏拊十四也
晉鼓十五也建鼓十六也鞀應鼓十七也鼙鼓

祭天

神也十八也雷鼗鼓同十九也靈鼓祭地祇用二十也靈

鼗鼓同上二十一也露鼓饗宗廟用二十二也露鼗鼓二

十三也雅鼓二十四也相鼓二十五也單鼗鼓二

十六也旌纛二十七也金鉦二十八也金鐃二十

九也單鐃三十也雙鐃三十一也饒鐃三十二也

奏座三十三也麾幡三十四也此外又有景鐘者

天子親祀上帝則用之非祠官所常用

寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作先是孝

宗廟奏用大倫之樂舞光宗祔廟奏用太和之樂舞詔

恭依

上初纂承當中興六七十載之間士多歎樂典之久
墜類欲蒐講古制以補聖世遺軼於是姜夔進大樂
議於朝夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鎛鐘
景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應埴有大
小簫簴遂有長短笙竽之簧有厚薄未必合度琴瑟
絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總
眾音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應
匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應

否樂曲知以七律爲一調而未知度曲之義知以一
律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或林鍾林
鍾奏而聲或太簇七音之協四聲各有自然之理今
以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音
之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱
上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽
於鐘磬簫鼓之聲匏竹土聲長金石常不能以相待
往往考擊失宜消息未盡至於歌詩一句而鐘四擊
一字而竽一吹未叶古人槁木貫珠之意況樂工苟

焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天地多忒由大樂未有以格神人召和氣也宮爲君爲父商爲臣爲子宮商和則君臣父子和徵爲火羽爲水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮爲夫徵爲婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見願

詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五
音櫜括四聲而使之叶和然後品擇樂工其上者教
以金石絲竹匏土歌詩之事其次教以戛擊干羽四
金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追
還祖宗盛典實在茲舉

文獻通考卷一百三十

文獻通考卷一百三十一

鄱陽馬端臨貴與著

樂考四

歷代製造律呂

黃帝使伶倫取竹於嶰溪之谷斷兩節間而吹之以爲
黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌鳴六
詳及註
見後卷

周官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇
姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾

鍾皆文之以五聲播之以八音典同掌六律六同以

辨天地四方陰陽之聲以爲樂器

故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰

律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性康成謂凡爲樂

律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量

也齊量侈凡和樂亦如之

和謂調其故器也

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律厯

太史公律書曰王者制事立法物度軌則一稟於六

律六律爲萬事根本焉其於兵械尤所重故云望敵

知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也武王伐紂吹

律聽聲推孟春以至於季冬殺氣相并而音尙宮兵書

云夫戰太師吹律合商則戰急軍事強角則軍擾多變失土心宮則軍和主卒同心徵則將急數怒軍土勞羽則兵弱少威焉同聲相從物之自然何足怪哉云云高祖

有天下三邊外畔大國之王雖稱蕃輔臣節未盡會

高祖厭苦軍事亦有蕭張之謀故偃武一休息羈縻

不備歷至孝文卽位將軍陳武等議曰南越朝鮮正義

曰潮仙二音高麗平壤城本漢樂浪郡王儉城卽古朝鮮地時朝鮮王滿據之也自全秦時

內屬爲臣子後且擁兵阻阨選蠕觀望阮音見賣反選音思充反

蠕昔充反○索隱曰蠕音軟選蠕謂動身欲有進取之狀也高祖時天下新定人

民小安未可復興兵今陛下仁惠撫百姓恩澤加海

內宜及士民樂用征討逆黨以一封疆孝文曰朕能

任衣冠

正義曰朕音而禁反

念不到此會呂氏之亂功臣宗室

其不羞恥誤居正位常戰戰慄慄恐事之不終且兵

凶器雖克所願動亦耗病謂百姓遠方何又先帝知

勞民不可煩故不以爲意朕豈自謂能今匈奴內侵

軍吏無功邊民父子荷戈日久

正義曰荷音何我反

朕常爲動

心傷痛無日忘之今未能銷距願且堅邊設候結和

通使休寧北陲爲功多矣且無議兵故百姓無內外

之繇得息肩於田畝天下殷富粟至十餘錢鳴雞吠
犬煙火萬里可謂和樂者乎又曰文帝時會天下新
去湯火人民樂業因其欲然能不擾亂故百姓遂安
自年六七十翁亦未嘗至於市井游敖嬉戲如小兒
狀孔子所謂有德君子者邪

永嘉陳氏曰律呂之法起於黃帝氏律呂之說定
於太史公知黃帝氏之法而不知太史公之說則
難於制律知太史公之說而未知黃帝氏之法則
雖未能制律而不害其爲律矣何者黃帝使伶倫

取嶰谷之竹制十二之管吹陽律以候鳳吹陰律以擬凰而十二律之法由是而定信乎起於黃帝氏者也黃帝氏之法雖存而太史公之說未出則天下之人雖知律之不可闕於樂而不知所以制律之本雖知律之不可廢於度量衡而不達所以制律之意本不知而意不達則雖斷竹鑄銅定形穴竅區區用上黨之黍分其長短而較其合否窮日夜之力以爲之未見其能定也然則太史公之說果安在哉蓋太史公之爲律書也其始不言律

而言兵不言兵之用而言兵之偃及言兵之偃而於漢之文帝尤加詳焉旣曰陳武請伐朝鮮而文帝以謂願且堅邊設候結和通使由是而天下富庶雞鳴狗吠煙火萬里可謂和樂者矣又曰文帝之時能不擾亂由是而百姓遂安耆老之人不至市廛遊敖嬉戲如小兒狀嗚呼若太史公者可謂知制律之時而達制律之意者也何則當文帝時偃兵息民結和通使而天下安樂則民氣歡洽陰陽協和而天地之氣亦隨以正苟制度以候之其

氣之相應自然知吾律之爲是其氣之不合自然知吾律之爲非因天地之正氣以定一代之正律有不可定者乎古人所謂天地之氣合以生風天地之風氣正而十二律定殆謂是歟然則律呂之說豈非定於太史公者哉

武帝正樂置協律之官以李延年爲協律都尉

元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋元成問房樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰

陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執
始下生去滅上下相生終於南呂六十律畢矣夫十二
律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓義作
易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮
太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮
蕤賓爲變徵月令章句日以姑洗爲角南呂爲羽則徵濁也此聲氣之元五音
之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮
而商徵以類從焉月令章句曰律率也聲之管也上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可
以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然
後以效升降之氣鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者

清濁之率法也聲之

禮運篇曰五聲六律十二管還相

清濁以長短爲制爲宮此之謂也房又曰竹聲不可以調度故作準以定

數準之狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺以應黃鍾之

律九寸中央一絃下有畫分寸以爲六十律清濁之節

其術施行於史官候部用之截管爲律吹以考聲列

以物氣道之本也

前書注曰章帝時零陵文學奚景於冷道縣舜祠下得白玉琯古以玉作

琯

術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代

之準之聲明暢易達分寸又粗然絃之緩急清濁非管

無以正也均其中絃令與黃鍾相得按畫以求諸律無

不如數而應者矣

朱子語錄文蔚問國語云律者立均出度韋昭註
云均謂均鍾木長七尺繫之以絃不知其制如何
曰均只是七均如以黃鍾爲宮便以林鍾爲徵太
簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲
變徵這七律自爲一均其聲自相諧應古人要合
聲先須吹律使眾聲皆合律方可用後來人想不
解去逐律吹得京房始有律準乃是先做下一箇
母子調得正了後來只依此爲準國語謂之均梁

武帝謂之通其制十三絃一絃是全律 黃鍾只是散聲又自黃鍾起至應鍾有十二絃要取甚聲用柱子來逐絃分寸上柱定取聲立均之意本是如此

平帝元始中王莽秉政徵天下通知鍾律者百餘人使義和劉歆典領條奏言之最詳一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡參伍以變錯綜其數稽之於古今效之於氣物和之於心耳考之於經傳咸得其實靡不協同數者一十百千萬也所以算數事物順性

命之理也書曰先算其命

師古曰逸書也言王者統業先立算數以命百事也本

起於黃鍾之數始於一而三之三三積之

孟康曰黃鍾子之律也子

數一太極元氣含三為一

是以一數變而為三也 歷十二辰之數十有七萬七

千一百四十七而五數備矣

孟康曰初以子一乘丑三餘則轉因其成數以三乘

之歷十二辰得是積數也五

行陰陽變化之數備於此也 其算法用竹徑一分長六

寸二百七十一枚而成六觚為一握

蘇氏曰六觚六角也度角至角其度

一寸面容一分算九枚相因之數有十正面之數實

徑

九其表六九五十四算中積凡得二百七十一枚

張晏曰林鍾象乾律黃鍾之一而長象坤呂林鍾之長

日黃鍾管九寸十分之一得其一分其數以易大衍之數五十其用四十

九成陽六爻得周流六虛之象

孟康曰以四十九成陽六爻為乾乾之策數二

百一十六以成六爻是為周流六虛之象也

夫推歷生律

張晏曰推歷十二辰以生律呂也

制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量

張晏曰準水平量知多少故曰嘉

探賾索隱鉤深致遠莫不用焉

師古曰賾亦深也索亦求也

度長短

者不失毫釐

孟康曰毫兔毫也十毫為釐師古曰度音大角反

量多少者不失

圭撮

應劭曰圭自然之形陰陽之始也四圭曰撮三指撮之也孟康曰六十四黍為圭師古曰撮音倉括

反權輕重者不失黍絛

孟康曰絛音蠡應劭曰十黍為絛十絛為一銖師古曰絛音來

曳反此字讀亦音纍繼之纍

紀於一協於十長於百大於千衍於萬

其法在算術宣於天下小學是則職在太史義和掌之

聲者宮商角徵羽也五聲之本生於黃鍾之律詳見後卷鍾律

篇律十有二其法皆用銅職在太樂太常掌之度者分

寸尺丈引也所以度長短也職在內官內官署名百官表之內官長丞

初屬少府中屬主爵後屬宗正廷尉掌之法度所起故屬廷尉量者龠合升斗斛

也所以量多少也職在太倉大司農掌之權衡者衡平

也權重也衡所以任權而均物平輕重也職在大行鴻

臚掌之平均曲直齊一遠近故在鴻臚度量衡詳見下卷本門凡律度量衡用銅

者名自名也取銅之名以合於同也所以同天下齊風俗也銅為

物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其

形介然有常有似於士君子之行是以用銅也用竹爲

引者事之宜也

引長十丈高一分廣六分
唯竹篾柔而堅爲宜耳

後漢肅宗元和元年待詔候鍾律殷彤上言官無曉六十律以準調音者故待詔嚴崇具以準法教子男宣宣通習願召宣補學官主調樂器詔從之太史丞弘試十二律其二不中其四不中其云不知何律宣遂罷自此律家莫能爲準施弦候部莫知復見

靈帝熹平六年東觀召典律者太子舍人張光等問準意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能

定其絃緩急也音不可書以時人知之者欲教而無從
心達者體知而無師故史官能辨清濁者遂絕其可以
相傳者唯太權常數及候氣而已夫五音生於陰陽分
爲十二律轉生六十皆所以紀斗氣效物類也天效以
景地效以響卽律也陰陽和則景至律氣應則灰除是
故天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽
樂均度晷景候鍾律權土灰放陰陽冬至陽氣應則樂
均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂
均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低

淮南子曰水勝故夏至濕火勝故冬

至庸通考 卷一百三十一 八十一

至燥燥故灰進退於先後五日之中八能各以候狀聞

太史封上效則和否則占易緯曰冬至人主不出宮寢兵從樂五日擊黃鍾之磬公卿大夫列士之意得則陰陽之暑如度數夏至之日如

冬至之禮冬至之日樹八尺之表日中視其暑暑如度者其歲美人民和順暑不如度者則歲惡人民多譎言

政令爲之不平暑進則水暑退則旱進一尺則日食退一尺則月食月食則正臣下

之行日食則正人主之道候氣之法爲室三重戶閉

塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一內卑外

高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端葭莩出河內案

厯而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風

所動者其灰聚殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺

用竹律六十候日如其厯

月令章句曰古之爲鍾律者以耳齊其聲後不能則假數

以正其度度數正則音亦正矣鍾以斤而尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分長短爲度故曰黃鍾之管長九寸徑三分圍九分其餘皆補短雖大小圍數無增減以度量者可以文載口傳與眾共知然不如耳決之明也

魏武帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工柴玉有巧思多所造作爲時人所知夔令玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚饜之謂夔清濁任意訴於魏武取所鑄鍾雜參更試然後知夔爲精妙而玉之謬也

晉武帝時張華荀勖校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不
諧合乃出御府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校
減新尺短夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京
房之術笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之
二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之
則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各
以其律展轉相山隨穴疎密所宜置之或半之或四之
以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論
者謂勖爲暗解

初勖常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧曰得趙人牛鐸則諧矣遂下

郡國悉送牛時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心鐸果得諧矣

譏勛新律聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勛自以爲遠不及咸常意咸謂之不調以爲異己乃出咸爲始平相後有田夫耕於野得周玉尺勛以校己所理鍾石絲竹皆短校一米於此伏咸之妙

宋元嘉中太史錢樂之以爲京房六十律上下相生終於南事乃因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重鍾律議曰易以三百六十策當朞之日此律厯之數也淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而

六之故三百六十音以當一歲之日律厯之數天地之道也此則自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也以之分配七音則建日冬至之聲黃鍾爲宮太簇爲商林鍾爲徵姑洗爲角南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵五音七聲於斯和備其次日建律皆依次類運行當日者各自爲宮而宮徵亦以次從以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節自黃

鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行
終於億兆二百九律皆三分益一以上生唯安運一律
爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十
七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委
之卽各其律之長也脩其律部則上生下生宮徵之次
也今略其名次云 黃鍾一部三十四律 每律直三十四分日之三
一大呂一部二十七律 每律直一十七分日之三 大簇一部三
十四律 夾鍾一部三十四律 姑洗一部三十四律
中呂一部二十七律 蕤賓一部二十七律 林鍾

一部三十四律 夷則一部二十七律 南呂一部三

十四律 無射一部二十七律 應鍾一部二十八律

梁武帝素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立爲四
器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸

二分每通皆施三絃一曰元英通應鍾絃用一百四十

二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長

九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱

二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用

二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二

絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用一百二十九絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛

長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸
夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二
尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲引古鍾玉
律并周代古鍾並皆不差於是被以八音施以七聲莫
不和韻

後魏孝明帝神龜元年有陳仲孺自江南歸魏頗閑樂
事請依前漢京房立準以調八音有司問仲孺言前被
符問京房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後
漢嘉平末張光等猶不能定絃之緩急聲之清濁仲孺

授自何師出何典籍而云能曉答曰仲孺在江左之日
頗愛琴又嘗覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成數
昭然而張光等不能定仲孺不量庸昧竊有意焉遂竭
愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得
度量衡厯出自黃鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈
虛黍有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗
吉凶則是非之源諒亦難定此則非仲孺淺識所敢聞
之至於準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易
辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數加短則

六十徵羽類皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必至乖謬按後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律是謂十二之律必須次第爲宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽宜清若依公孫崇上以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足非唯未練五調調器之法至於五聲次第自

是不足何者黃鍾爲聲氣之元其管最長故以黃鍾爲
宮太簇爲商林鍾爲徵則一任相順若均之八音猶須
錯採眾聲配成其美若以黃鍾爲宮大呂爲商蕤賓爲
徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以夷則十二
律中唯得取中呂爲徵其商角羽並無其韻若以中呂
爲宮則十二律內全無所取何者中呂爲十二之窮變
律之首依京房書中呂爲宮乃以去滅爲商執始爲徵
然後方韻而崇乃以中呂爲宮猶用林鍾爲商黃鍾爲
徵何由可諧仲孺以爲調和樂器文飾五聲非準不妙

若如嚴嵩父子心賞清濁是以爲難若依按見尺作準
調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡略舊
誌唯云準形如瑟十三絃隱閒九尺以應黃鍾九寸調
中一絃令與黃鍾相得按畫以求其聲遂不辨準須柱
以求柱有高下絃有粗細餘十二絃復應若爲致令攪
者迎前拱手又按房準九尺之內若十七萬七千一百
四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十
之是爲準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則
於準一分之內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中間

至促雖離朱之明猶不能窮而分之雖然仲孺私曾考
驗但前卻中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應
合然分數旣微器宜精妙其準平面直須如停水其中
絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使
離絃不得舉絃又中絃粗細與琴宮相類中絃須施軫
如琴以軫調聲令與黃鍾一管相合中絃下依數出六
十律清濁之節其餘十二絃須拖柱如箏又凡絃皆須
素張使臨時不動則於中絃按畫一周之聲度著十二
絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵旣

定又依琴五調調聲之法以均樂器其調以宮爲主清
調商爲主平調以角爲主然後錯採衆聲以文飾之如
錦繡自上代以來消息調準之方並史文所略出仲孺
愚思若事有乖此聲則不和平仲孺尋之分數精微如
彼定絃急緩艱難若此而張光等視掌尙不知藏中有
準旣未識其器又安能施絃也且燧人不師資而習火
延壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者
體知而無師苟有毫釐所得皆關心抱豈必要經師授
然後尋奇哉但仲孺自省庸淺才非瞻足正可粗識音

韻纔言其理致耳時尙書蕭寶夤又奏金石律呂制度
調均自古以來尠或通曉仲孺雖粗述而學不師授云
出己心又言舊器不任必須更造然後克諧上違用舊
之旨輕欲製造臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋
非常人能明可如所奏

北齊神武霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候
氣仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人
往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二
十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他

扇並住與管灰相應若合符契

隋文帝開皇二年詔求知音之士參定音樂沛國公鄭
譯言考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵
之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通初周文
帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶
聽其所奏一均之中閒有七聲因而問之答云父在西
域稱爲知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲
宜若合符一曰婆陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識
華言長聲卽南宮聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲

也四曰沙侯加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華言應聲卽徵聲也六曰般贍華言五聲卽羽聲也七曰侯利箎華言斛牛聲卽變宮聲也譯音習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鍾大簇林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音律一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂所奏林鍾

之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾宮聲爲宮應用南呂爲
商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林
鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越
莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更
立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其旨趣至是
譯以其書宣示朝廷并立議正之有萬寶常者妙達鍾
律徧解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取前
食器及雜物以箸扣之品其高下宮商畢備諧於絲竹
文帝後召見問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音

豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅正之音
請以水尺爲律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲
率下於譯調二律并撰六樂譜十四卷論八音旋相爲
宮之法改絲移柱之變爲八十四調百四十四律變化
終於千八聲時人以周禮有旋宮之義自漢魏以來知
音者皆不能通見竇常時創立其事皆哂之至是試令
爲之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂
器不可勝紀其聲雅淡不爲時所好太常善聲者多排
毀之又太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感

人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每應宮立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律厯志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是眾從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君

臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請
推黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵眾皆從
之夔又與譯議欲絳黍立分正定律呂時以音樂久不
通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學
聞推爲儒首帝素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮
譯等欲沮壞其事乃立議非十二律還相爲宮曰經文
雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以
古來不取若依鄭元及司馬彪須用六十律方得和韻
今譯惟取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧

韻亦乃龔簾不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之壁翬殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鐘者以象人君之德及

奏黃鍾之調帝曰洋洋乎雅甚與我會安因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜安等修樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰置於案上而以土埋之上平於地中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣則應或至中下旬閒氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半

出爲和氣灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應並不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對

致堂胡氏曰音五爾而律呂十有二猶十二支而配十干所以變而不窮也律呂陰陽也闕一則不和矣宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物今獨奏黃鍾而不用餘音是有君而無臣無民無事無

物其爲君也不亦亢乎何安佞人也逢迎周宣立
五后者隋文豈不知之而命以典樂安能探其主
猜防克忌之微而尊隆君道寓意於黃鍾帝果悅
而從之遂使古樂盡廢後世無所考焉其害豈不
甚哉且禮樂厯數有國之大事也王澤滅息易學
不傳有欲議禮則紛如聚訟有欲修樂則詔承君
意有欲正厯則必請殺異己者竟不能復三代之
正況欲行先王之道乎夫論事莫驗於成敗之效
萬寶常妙達鍾律樂聲雅淡必近古矣而爲蘇威

父子所抑及太常樂成寶常聞之曰亡國之音也
淫厲而哀天下將盡矣不二十年而其言驗向使
隋文以五音不可偏廢折何妥鄭譯牛弘之徒而
專委寶常製作雖不能救隋之亡而先代正音必
不至泯絕於隋世矣雖然寶常知樂之聲音而未
知樂之道也如知樂之道則其將死當以其書授
之好樂者使傳於後而以不遇遂焚其書無廣博
易良油然和樂之心故曰不知樂之道也

唐高祖初受禪未遑改創樂府尙用隋氏舊文至武德

九年始命太常少卿祖孝孫正雅樂孝孫以梁陳舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作大唐雅樂以十二月各順其律旋相爲宮製十二和之樂合三十二曲八十有四調

周禮有旋宮之義亡

絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始也

太宗貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以爲未甚詳悉乃取歷代沿革截竹爲十二律吹之備盡旋宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代唯用其七餘有五鍾仍號啞鍾莫

能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授
協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革依周禮祭
昊天上帝以圜鍾爲宮詳見樂門雅樂旣成文收復請重正
餘樂帝不許曰朕聞人和則樂清隋末喪亂雖改音律
而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收旣定樂復鑄
銅律三百六十皆藏於太樂署

總章中潤州得玉磬以獻張文收扣其一曰是晉某
歲閏月造者得月數當十三今闕其一於黃鍾東九
尺掘必得焉下州求之如言而得裴知古武太后朝

以知音直太常路逢乘馬者聞其聲竊云此人當墜
馬好事者隨觀之行未半里馬驚墮地死嘗觀人迎
婦聞婦珮玉聲曰此婦人不利姑是日姑有疾竟亡
其知音皆此類也近代言樂衛道彌爲最天下莫能
以聲欺者曹紹夔次之夔弼皆爲太樂令享北郊監
享御史有怒於夔欲以樂不和爲之罪雜扣鍾聲使
夔聞名之無誤者由是反歎服又洛陽有僧房中磬
日夜自鳴僧以爲怪懼而成疾求術士百方禁之終
不能已紹夔素與僧善來問疾僧尋以告俄擊齋鍾

磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信紹夔言冀其或效乃具饌以待紹夔食訖出懷中錯鑪磬數處而去聲遂絕僧苦問其所以紹夔云此磬與鍾律合故擊彼此應僧大喜疾亦愈

肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉制諸鍾帝以爲然乃悉取太常諸樂器入於禁中更加磨剗凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鍾乃太簇也當時議者以爲非是

周世宗顯德六年樞密使王朴上疏曰臣聞樂作於人心成聲於物聲氣旣和反感於人心者也所假之物大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲爲樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭爲均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌將以奉天地事祖宗和君臣接賓旅恢政教厚風俗以其功德之形容告於神明俾百代之後知邦國之所由行者也宗周而上率由斯道自秦

而下旋宮聲廢洎東漢雖有太子丞鮑鄴興之亦人亡而音息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中唯用七聲其餘五調謂之啞鍾蓋不用故也唐太宗有知人之明善復古道乃用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時在懸之器方無啞者所以知太宗之道與三五同功焉安史之亂京都爲墟器之與工十不存一所用歌奏漸多紕繆逮乎黃巢之餘工器俱盡購募不獲文記亦亡集官酌詳終不知其制度時有太常博士殷盈孫按

周官考工記之文鑄鐘十二編鐘二百四十處士蕭承
訓校定石磬今之在懸者是也雖有樂器之狀殊無相
應之和逮乎僞梁後唐厯晉與漢皆享國不遠未暇及
於禮樂至於十二罇鐘不間聲律宮商但循環而擊之
編鐘編磬徒懸而已絲竹匏土僅七聲作黃鍾之宮一
調亦不和備其餘八十四調於是乎泯滅樂之缺壞無
甚於今陛下天縱文武奄宅中區思復三代之風臨視
樂懸親自考聽知其亡失深動上心乃命中書舍人竇
儼參詳太常樂事不踰月調品八音粗加和會以臣曾

學律厯宣示古今樂錄令臣討論臣雖不敏敢不奉詔
遂依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分爲黃鍾
之管與見在黃鍾之聲相應以上下相生之法推之得
十二律管以爲眾管至吹用聲不便乃作律準十三絃
宣聲長九尺張絃各如黃鍾之聲以第八絃六尺設柱
如林鍾第三絃八尺設柱爲太簇第十絃五尺三寸四
分設柱爲南呂第五絃七尺一寸三分設柱爲姑洗第
十二絃四尺七寸五分設柱爲應鍾第七絃六尺三寸
三分設柱爲蕤賓第二絃八尺四寸四分設柱爲大呂

第九絃五尺六寸三分設柱爲夷則第四絃七尺五寸
一分設柱爲夾鍾第十一絃五尺一分設柱爲無射第
六絃六尺六寸八分設柱爲中呂第十三絃四尺五寸
設柱爲黃鍾之清聲十二聲中旋用七聲爲均爲均之
主者惟宮徵商羽角變宮變徵次焉發其均主之聲歸
乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲
有十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉旋宮之聲
久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望下中書門下集
百官及內外知音者較其得失然後依調製曲八十四

調曲有數百今見存者九曲而已皆謂之黃鍾之宮聲其餘六曲錯雜諸調蓋傳習之誤也唐初雖有旋宮之樂至於用曲多與禮文相違旣不敢用唐爲則臣又慚學獨力未能備究古今亦望集多聞知禮樂者上本古典下順常道定其義理於何月行何禮合用何調曲聲數長短幾變幾成議定而製曲方可久長行用所補雅樂旋宮八十四調并所定尺所吹黃鍾管所作律準謹並上進乃詔尙書省集百官詳議兵部尙書張昭等議於太常寺命太樂令賈峻奏王朴新法黃鍾調七均音

律和諧不相凌越其餘十一管諸調望依新法教習以備禮寺施用從之

宋太祖皇帝以雅樂聲高詔有司重加考正時判太常寺和峴上言古聖設法先立尺寸作爲律呂三分損益上下相生取合其音謂之形器但以尺寸長短非書可傳故桑柘黍求爲準的後代試之或不符合會西京銅望臬可校古法卽今司天臺影表銅臬下石尺是也及以王朴所定尺比較短於石尺四分作樂聲之高蓋由於此況影表測於天地則管律可以準繩上乃令依古法

以造新尺并黃鍾九寸之管命工人校其聲果下於朴
所定管一律又內出上黨羊頭山柅黍累尺校律亦相
符合由是重法十二律管雅樂和暢

仁宗時馮元等上新修景祐廣樂訖時鄧保信阮逸胡
瑗等亦奏造鍾律詔翰林學士丁度等取保信逸瑗等
鍾律詳考得失度等上議以爲黍有圓長大小而保信
所用者圓黍又首尾相銜逸等上用大者故再考之卽
不同尺既有差故難以定鐘磬謹詳古今之制自晉至
隋絜黍之法但求尺裁管不以權量參校故厯代黃鍾

之管容黍之數不同惟後周掘地得古玉斗據斗造律兼制權量亦不同周漢制度故漢制有備數和聲審度嘉量權衡之說悉起於黃鍾今欲器數之制參伍無失則班志積分之法爲近逸等以大黍象尺小黍實龠自戾本法保信今尺以圓黍象之及首尾相銜又與實龠之黍再象成尺不同又言歲有豐儉地有肥瘠就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天物之生理難均一古之立法存其大槩耳故前代制尺非特象黍必求古雅之器以參校焉晉泰始十年荀公會等校

定尺度以調鍾律是謂晉之前尺公會等以古物七品
勘之一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬
四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺當
時以公會尺揆校古器與本銘尺寸無差前史稱其用
意精密隋志所載諸代尺度十有五等然以晉之前尺
爲本以其與姬周之尺劉歆銅斛尺建武銅尺相合竊
惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄
毀金石典正之物罕復存者夫古物之有分寸明著史
籍可以酬驗者惟有漢錢而已周之園法厯載曠遠莫

得而詳秦之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩
孝武之世始行五銖下盡隋朝多以五銖爲號既歷代
尺度屢改故小大輕重鮮有同者又盜鑄既多不必皆
中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆合正史者用
之然有唐享國三百年其制度法度雖未逮周漢亦可
謂治安之世今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若
以爲太祖膺圖受禪創制垂法嘗詔和峴等用影表尺
典修金石七十年間薦之郊廟稽古唐制以示詒謀則
可且依景表舊尺俟有妙達鍾律之學者俾考正之以

從周漢之舊可也乃詔罷其議

宋祁田況薦益州進士房庶曉音祁上其樂書補亡三卷召詣闕庶自言嘗得古本漢志云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分今文脫之起積一千二百黍八字故自前世以來絜黍爲尺以製律是律生於尺尺非起於黃鍾也且漢志云一爲一分者蓋九十分之一後儒誤以一黍爲一分其法非是當以秬黍中者一千二百實管中黍盡得九十分黃鍾之長九寸加一以

爲尺則律定矣直祕閣范鎮是之乃爲言曰照以縱黍
綮尺管空徑三分容黍千七百三十瑗以橫黍綮尺管
容黍一千二百而空徑三分四釐六毫是皆以尺生律
不合古法今庶所言實千二百黍於管以爲黃鍾之長
就取三分以爲空徑則無容受不合之差校前二說爲
是蓋綮黍爲尺始失之於隋書當時議者以其容受不
合棄而不用及隋平陳得古樂器高祖聞而歎曰華夏
舊聲也遂傳用之至唐祖孝孫張文收號稱知音不能
更造尺律止沿隋之古樂制定聲器朝廷久以鍾律未

正屢下詔書博訪羣議冀有所獲今庶所言以律生尺誠眾論所不及請如其法試造尺律更以古器參考當得其真乃詔王洙與鎮同於修制所如庶說造律尺龠律徑三分圍九分長九十分龠徑九分深一寸尺起黃鍾之長加十分而律容千二百黍初庶言太常樂高古樂五律比律成才下三律以爲今所用黍非古所謂一稔二米黍也尺比橫黍所繫者長一寸四分庶又言古有五音而今無正徵音國家以火德王徵屬火不宜闕今以旋相五行相生法得徵音又言尙書同律度量衡

所以齊一風俗今太常教坊鈞容及天下州縣各自爲律非書同律之義且古者帝王巡狩方岳必考禮樂同異以行誅賞謂宜頒格律自京師及州縣毋容輒異有擅高下者論之帝召輔臣觀庶所進律尺龠又令庶自陳其法因問律呂旋相爲宮事令撰圖以進其說以五正二變配五音迭相爲主衍之成八十四調舊以宮徵商羽角五音次第配七聲然後加變宮變徵二聲以足之庶推以旋相之法謂五行相戾非是當改變徵爲變羽易變爲閏隨音加之則十二月各以其律爲宮而五

行相生終始無窮詔以其圖送詳定所庶又論吹律以聽軍聲者謂以五行逆順可以知吉凶先儒之說略矣是時瑗逸制樂有定議乃補庶試祕書省校書郎遣之鎮又上書曰陛下制樂以事天地宗廟以揚祖宗之休茲盛德之事也然自下詔以來及今三年有司之論紛然未決蓋由不議其本而爭其末也竊惟樂者和氣也發和氣者聲音也聲音之生生於無形故古人以有形之物傳其法俾後人參考然後無形之聲音得而和氣可導也有形者秬黍也律也尺也龠也黼也斛也算數

也權衡也鐘也磬也是十者必相合而不相戾然後爲
得今皆相戾而不相合則爲非是矣有形之物非是而
欲求無形之聲音其和安可得哉謹條十者非是之驗
惟裁擇焉按詩誕降嘉種維秬維秠誕降者天降之也
許慎云秬一稂二米又云一秬二米後漢任城縣產秬
黍三斛八斗實皆二米史官載之以爲嘉瑞又古人以
秬黍爲酒者謂之秬鬯宗廟降神惟用一尊諸侯有功
惟賜一卣以明天降之物世不常有而可貴也今秬黍
取之民間者動至數斛杯皆一米河東之人謂之黑禾

設有眞黍以爲取數至多不敢送官此秬黍爲非是一也又按先儒皆言空徑徑三分圍九分長九十分容千二百黍積實八百一十分今律空徑三分四釐六毫圍十分三釐八毫是圍九分外大其一分三釐八毫而後容千二百黍除其圍廣則其長止七十六分二釐矣說者謂四釐六毫爲方分古者以竹爲律竹形本圓而今以方分置算此律之爲非是二也又按漢書分寸尺丈引本起黃鍾之長又云九十分黃鍾之長者據千二百黍而言也千二百黍之施於量曰黃鍾之龠施於權衡

則曰黃鍾之重施於尺則曰黃鍾之長今遺千二百之數而以百黍爲尺又不起於黃鍾此尺之爲非是三也又按漢書言龠其狀似爵爵謂爵琖其體正圓故龠當圓徑九分深十分容千二百黍積實八百一十分與律分正同今龠乃方一寸深八分一釐容千二百黍是亦以方分置算也此龠之非是四也又按周禮鬴法方尺圓其外深尺容六斗四升方尺者八寸之尺也深尺者十寸之尺也何以知尺有八寸十寸之別按周禮壁羨度尺好三寸以爲尺壁羨之制長十寸廣八寸同謂之

度尺以爲尺則八寸十寸俱爲尺矣又王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六十四寸爲步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也同謂之周尺者是周用八寸十寸尺明矣故知以八寸尺爲鬴之方十寸尺爲鬴之深而容六斗四升千二百八十龠也積實一百三萬六千八百分今鬴方尺積千寸此鬴之非是五也又按漢書斛法方尺圓其外容十斗旁有廐焉當隋時漢斛尙在故隋書載其銘曰律嘉量斛方尺圓其外廐九釐五毫羈百六十二寸深尺容一斛今斛方尺深一

尺六寸二分此斛之非是六也又按算法圓分謂之徑
圍方謂之方斜所謂徑三圍九方五斜七是也今圓分
而以方法算之此算數非是七也又按權衡者起千二
百黍而立法也周之鬴其重一鈞聲中黃鍾漢之斛其
重二鈞聲中黃鍾鬴斛之制有容受有尺寸又取其輕
重者欲見薄厚之法以考其聲也今黍之輕重未真此
權衡爲非是八也又按鳧氏爲鐘大十分其鼓閒以其
一爲之厚小鐘十分其鉦閒以其一爲之厚今無大小
厚薄而一以黃鍾爲率此鐘之非是九也又按磬氏爲

磬倨句一鉅有半其博爲一股爲二鼓爲三蓋各以其律之長短爲法也今亦以黃鍾爲率而無長短薄厚之別此磬之非是十也前此者皆有形之物也易見者也使其一不合則未可以爲法況十者之皆相戾乎臣固知其無形之聲者不可得而和也請以臣章下有司問黍之二米與一米孰是律之空徑三分與三分四釐六毫孰是律之起尺與尺之起律孰是龠之圓制與方制孰是鬴之方尺圓其外深尺與方尺孰是斛之方尺圓其外庀旁九釐五毫與方尺深尺六寸二分孰是算數

之以圓分與方外孰是權衡之重以二米秬黍與一米孰是鐘磬依古法有大小輕重長短薄厚而中律與不依古法而中律孰是是不是定然後制龠合升斗黼斛以校其容受容受合然後下詔以求真黍真黍至然後可以爲量爲鐘磬量與鐘磬合於律然後可以爲樂也今尺律本末未定而詳定修制二局工作之費無慮千萬計矣此議者所以云云也然議者不言有司論議依違不決而顧謂作樂爲過舉又言當今宜先政令而禮樂非所急此臣之所尤惑也倘使有司合禮樂之論是

其所是非其所非陛下親臨決之顧於政令不已大平
元祐初鎮用房庶律法上所定樂下詔褒美楊傑言按
爾雅柷黑黍柷一稗二米法律有用柷黍之文無用柷
之說以爲必得柷然後制律未之前聞也鎮所造銅量
斛在上斗在下左耳爲升右耳上爲合下爲龠上三下
二與漢制符矣漢志量聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉
孟康曰反斛聲中黃鍾覆斛亦中黃鍾之宮臣叩鎮所
造銅量其聲不與黃鍾合則非漢制也黃帝命伶倫斷
竹節兩閒聽鳳之鳴以爲律呂此造律之本也初無用

黍之法至漢制乃有用黍之制鎮以爲世無真黍乃用大府尺以爲樂尺而又下一律有奇其實下舊樂三律矣其可用乎鎮樂律卒不行

司馬光君實與范鎮景仁往反論鍾律書 君實書

云蒙示房生尺法云生嘗得古本漢書云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分今文誤脫之起積一千二百黍八字故自前世以來絜黍爲尺縱置之則太長橫置之則太短今新尺橫置之不能容

一千二百黍則大其空徑四釐六毫是以樂聲太高
又嘗得開元中笛及方響校太常樂下五律教坊樂
下三律皆由儒者誤以一黍爲一分其法非是不若
以一千二百黍實管中隨其短長斷之以爲黃鍾九
寸之管九十分其長一爲一分取三分以度空徑數
合則律正矣景仁比來盛稱此論以爲先儒用意皆
不能到可以正積古之謬祛一世之惑光竊思之有
所未諭者凡數條敢書布陳若景仁教之景仁曰房
生家有漢書異於今本夫按絃黍求尺其來久矣生

所得書不知傳於何世而相承積謬由古至今更大
儒甚眾曾不寤也又其書旣云積一千二百黍之廣
何必更云一黍之起此四字者將安施設劉子駿班
孟堅之書不宜如此冗長也且生欲以黍實中乃求
其長何得謂之積一千二百黍之廣孔子稱必也正
名乎必若所云則爲新尺一丈二尺得無求合其術
而更戾乎景仁曰度量權衡皆生於律者也今先索
黍爲尺而後制律返生於度與黍無乃非古人之意
乎光謂不然夫所謂律者果何如哉嚮使古之律存

則歛其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡今古律已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生於度與黍將何從生邪夫度量衡所以佐律而存法也古人所謂制四器者以相參校以爲三者雖亡苟其一存則三者從何推也又謂後世器或壞亡故載之於書形之於物夫黍者自然之物有常不變者也故於此寓法焉今四器皆亡不取於黍將安取之凡物之度其長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有虛實

衡有低昂皆易差而難精等之不若因度求律之爲
審也房生今欲先取容一龠者爲黃鍾之律是則律
生於量也量與度皆非律也捨彼用此將何擇焉景
仁曰古律法空徑三分圍九分今新律空徑三分四
釐六毫此四釐六毫者何從出邪光謂不然夫徑三
分圍九分者數家言其大要耳若以密率言之徑七
分者圍二六有二分也古之爲數者患其空積微之
太煩則上下輩之所爲三分者舉成數而言耳四釐
六毫不及半分故棄之也又律管至小而黍粒體圓

其中豈無負戴死空之處而欲責其絲忽不差邪景
仁曰生一千二百黍積實於管中以爲九寸取其三
分以爲空徑此自然之符也光按量法方尺之量所
受一斛此用綦黍之法校之則合矣若從生言度法
變矣而量法自如則一斛之物豈能滿方尺之量乎
景仁曰量權衡皆以一千二百黍爲法何得度法獨
用一黍光按黃鍾所生凡有五法一曰備數二曰和
聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡量與衡據其容與
其重非千二百不可至於度法止於一黍爲分無用

其餘若數與聲則無所事黍矣安在其必以一千二百爲之定率也景仁曰生云今樂太高太常黃鍾適當古之中呂不知生所謂中呂者果后夔之中呂邪開元之中呂邪若開元之中呂則安知今之太高非昔之太下邪笛與方響里巷之樂庸工所爲豈能盡得律呂之正今欲取以爲法考定雅樂不亦難乎此皆光之所大惑也景仁復書曰一君實曰漢書傳於世久矣更大儒甚眾庶之家安得善本而有之是必謬爲脫文以欺於鎮也是大不然鎮豈可欺哉亦以

義理而求之也春秋夏五之闕文禮記玉藻之脫簡
後人豈知其闕文與脫簡哉亦以義理而知之也猶
鎮之知庶也豈可逆謂其欺而置其理義哉又云一
黍之起劉子駿班孟堅之書爲冗長者夫古者有律
矣未知其長幾何未知其空徑幾何未知其容受幾
何豈可直以一千二百黍置其閒哉宜起一黍積而
至一千二百然後滿故曰一黍之起積一千二百黍
之廣其法與文勢皆當然也豈得爲冗長乎若如君
實之說以尺生律漢書不當先言本起黃鍾之長

後論用黍之法也若爾是子駿孟堅之書不爲冗長而反爲顛倒也又云積一千二百黍之廣是爲新尺一丈二尺者君實之意以積爲排積之積廣爲一黍之廣而然邪夫積者謂積於管中也廣者謂所容之廣也詩云乃積乃倉孟康云空徑之廣是也又云徑三分圍九分者數家之大要不及半分則棄之也今者三分四釐六毫其圍十分三釐八毫豈得謂不及半分而棄之哉漢書曰律容一龠得八十一寸謂以九分之圍絜九寸之長九九而八十一也今圍分之

法既差則新尺與量未必是也如欲知庶之量與尺合姑試驗之乃可又云權衡與量據其容與其重必千二百黍而後可至於尺法止於一黍爲分無用其餘若以生於一千二百是生於量也且夫黍之施於權衡則由黃鍾之重施於量則由黃鍾之龠施於尺則由黃鍾之長其實皆一千二百也此皆漢書正文也豈得謂一黍而爲尺邪豈得謂尺生量邪又云庶言太常樂太高黃鍾適當古之中呂不知中呂者果后夔之中呂邪開元之中呂邪若開元之中呂則安

知今之太高非昔之太下者此正是不知聲者之論也無復議也又云方響與笛里巷之樂庸工所爲不能盡得律呂之正者是徒知古今樂器之名爲異而不知律與聲之同也亦無復議也就使得其真黍用庶之法制爲律呂無忽微之差乃黃帝及仲尼也豈直后夔開元之云乎書曰律和聲方舞之時使夔典樂猶用律而后能和聲今律有四釐六毫之差以爲適然而欲以求樂之和以副朝廷制作之意其可得乎其可得乎君實書又曰近於夢得處連得所賜兩

書且云鑄周黼漢斛已成欲令光至潁昌就觀周室
旣衰禮缺樂弛典章亡逸疇人流散律度量衡不存
乎世咸夏韶護不傳乎人重以暴秦焚滅六籍樂之
要妙存乎聲音其失之甚易求之甚難自漢以來諸
儒取諸胸臆以臆度古法牽於文義拘於名數校竹
管之短長計黍粒之多寡競無形之域訟無證之廷
迭相否臧紛然無已雖使后夔復生不能決矣彼周
黼出於考工記非經見是非固未得而知如漢斛者
劉歆爲王莽爲之就使其器尙存亦不足法況景仁

復改其形制恐徒役心費銅炭而已

按古人言律爲萬事本度量衡皆由焉律以和聲
度以審度量以嘉量衡以權衡度有長短量有小
大衡有輕重雖庸愚之人皆能知之至律之於聲
或雅或淫或和或乖則雖賢哲之士不能遽曉蓋
四者之中議律爲難度或長或短量或小或大衡
或輕或重三物皆生民日用不可闕者然以四海
九州觀之未有千里而同一度量衡者也以古往
今來觀之未有千年而同一度量衡者也蓋隨世

立法隨地從宜取其適於用而初無害於事固不必盡同也至律則差之絲忽不能以諧聲聲不諧不足以爲樂樂不和不足以致治蓋四者之中制律爲尤難是以古人之於律或求之於絲竹伶倫之管京房之準是也或求之於金石編鐘編磬鋪鐘簋磬之屬是也雖曰假器物以求之然心之精微口不能授性所解悟筆不能書假如有人與夔夔伶倫並世而生亦豈能盡得其叶律和聲之法乎後之儒者病樂之不和議欲更律而更律之法

或取之綮黍或求之古之度量然綮黍之法漢制特以較度量衡所謂黃鍾之長黃鍾之龠黃鍾之重云者特以明三物之與律相表裏耳未嘗專言綮黍以爲律也至於古之度與量則周黼漢斛與魏晉以來尺十有五種相去且千年其流傳至於今者是乎非乎不可得而詳也倘其果爲古器則不知造此器之時其與虞朝之同律度量衡周王之考制度果無纖毫之差乎亦不可得而詳也而方偃偃然於千百載之後搜求古雅之器於荒邱

古墓之中而自以爲得之蓋亦疏矣蓋律度量衡雖曰相爲表裏然至易曉者度量衡也至難知者律也隨時而變易屢易而無害於事者度量衡也

假如古者度短量小衡輕後世度長量大衡重則當其或短或小或輕之時多取之或長或大或重之時少取之而斂散同此一器何害於事乎周取民之制什一漢取其五秦取其大半蓋病在於重斂不必大其器也

一定而不易易則害於樂者律也今失其難者而反取則於其易者失其不可易者而反

取則於其屢易者何哉竊以爲必欲製律必如杜

夔荀勖阮咸張文收之徒自有宿悟神解

如聽牛鐸而知

其可以諧音聽玉磬而知其爲閏月所造之類而後可以語此如其不然
或專求之於絜黍或專求之於周黼漢斛魏尺之
屬毋異刻舟而尋劍也李照胡瑗房庶之說皆以
黍求律者也范蜀公力主房庶之說以爲照以縱
黍絜尺管空徑三分容黍千七百三十則太長瑗
以橫黍絜尺管容黍一千二百而空徑三分四釐
六毫則太短皆以尺生律不合古法今庶所言實
千二百黍於管以爲黃鍾之長就三分以爲空徑
則無容受不合之差校前二說爲是累千百言大

要不過如此愚請得而詰之夫古人之制律管皆有分寸如十二律管徑三分圍九分黃鍾之管長九寸自大呂以下以次降殺是也然則欲制律必先定分寸而古今之分寸不可考矣是以隋書因漢制之說以一黍爲一分則是十黍爲一寸分寸既定然後管之徑圍可定管之徑圍既定然後律之長短可定瑗與照雖有縱橫之異然以黍定分以黍之分定管之徑圍則一也今庶旣盡闢縱橫之說而欲以是千二百黍亂實之管中隨其短長

斷之以爲黃鍾九寸之管取三分以度空徑則不知庶之所謂空徑三分之管旣非縱黍之分復非橫黍之分則以何爲分乎未有分寸不先定而可以制律者如庶之所謂分旣非縱黍復非橫黍則必別有一物爲度以起分倘別有一物爲度以起分則只須以其三分爲徑以九十分其長爲黃鍾之管而律本不因於黍矣何煩實黍於管又何煩於漢書中增益八字以求合千二百黍之數乎此愚所以未敢以爲通論也 律以竹爲管然竹有

大小其大者容于二百不能以寸其小者不及于二百黍而盈尺矣故必先以黍爲分度之三分爲徑然後實以千二百黍則九十分其長爲黃鍾之管矣愚雖不能曉鍾律竊意古人以黍定律其法如此

徽宗崇寧三年正月方士魏漢津言禹以聲爲律以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁爲商聲之管又用第五指三節三寸謂之物指裁爲羽聲之管第一指爲

民爲角大指爲事爲徵民與事君臣治之以物養之故不用爲裁管之法得三指合之爲九寸卽黃鍾之律定矣黃鍾定餘律從而生焉又中指之徑圍乃容盛也則度量權衡皆自是出而合矣又曰有太聲有少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲人道也宜用第三指爲法先鑄九鼎諸鍾均絃裁管爲一代樂從之劉炳主樂事建白太少不合儒書請罷太少議以太史公書黃鍾八寸七分琯爲中聲奏之因請帝指時止用中指不用徑圍爲容盛之法遂爲正聲之律十二

中聲之律十二清聲之律四凡二十有八玉尺二金尺
一長於王朴尺二寸一分和峴尺一寸八分弱阮逸等
尺一寸七分短於鄧保信尺三分弱太府布帛尺四分
量大於漢魏而小於隋權衡之制黃鍾所容爲十二銖
得太府四錢二分又曰十二律統一歲一律統一月一
月之律六宮六商六角六徵六羽太少各居其三總十
三律宮商角徵羽各七十有二凡三百有六十古者天
地四方咸有災變則參酌歲氣運譜以調之故木運臨
卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子此謂歲

會氣之平也非其位則邪當其位則正未至而至爲太過至而不至爲不及故聖人持五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之有餘損之不足補之以調鼎則有法以調樂則有術事微則祭本方之鼎而運本均之譜事逆則祭剋制之鼎而運剋制之譜政和末蔡京引沈宗堯爲大晟府典樂宗堯復申漢津太少之議時京子攸提舉大晟府又奏田爲爲典樂宗堯憤之令樂工斷黃鍾琯二一倍之一半之給爲曰此太少律也爲信之以自攸攸因執以爲是遂不用劉炳中聲八寸七分琯而

正用九寸琯又爲一律長尺有八寸曰太聲一律長四寸有半曰少聲乃有三黃鍾律云

[General Information]

$$\square \square \square =$$
$$00 = 0000000000 \quad 01 \quad 7$$
$$\square \square = \square \square \square$$
$$\square \square \square =$$
$$\square\square\square\square = 2011.06$$
$$\square \square = 688$$

$\square\square\square\square = 8400.00\square\square\square\square\square\square$

$DX = 000007891582$

$$SS_{\square} = 1 \ 3 \ 1 \ 6 \ 5 \ 5 \ 2 \ 6$$

I S B N = 7 - 5 0 1 3 - 4 5 7 8 - 3

□□□□□=J 6 0 9 . 2 2 (□□> □□> □□□□>
□□□> □□)

$$\square\square\square = 1\ 0\ 0\ 9\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 2$$
$$\square\square\square = \square\square\square - \square\square - \square\square - \square\square - \square\square$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□□□□ □1□ 7. □□□□□□□□□□□□, 2011. 06.

$$\square \square =$$